

नम सर्वज्ञाय ।

श्रीमदमृतचन्द्रसूरि विरचित
संस्कृतकलशा सहित
स्वर्गीय कविवर बनारसीदासजी रचित
नाटक समयसार

सरल हिन्दीटीका सहित ।

टीकाकार

देवरी (सागर) निवासी बुद्धिलाल श्रावकु ।

प्रकाशक

जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० गिरगाव-बम्बई ।

आपाठ, वि० स० १९८६ ।

प्रथम संस्करण ।

मूल्य पाँच रुपये ।

प्रकाशक—

जयलाल बाकसीवाल

—मालिक

काशी

विश्वनाथ-बम्बई ।

मुद्रक—

श्री० बा० कुलकर्णी,

कानून प्रेस

११८९, बाजार गेट मुंबई ५.

××××××××××* प्रस्तावना *×××××*×××××*

पाठक ! यह बात जगत् प्रसिद्ध है, कि स्वामीकुन्दकुन्द आचार्य सम-
यसारजीकी रचना करके जैनसमाज क्या सारे संसारका अद्वितीय
उपकार कर गये हैं । आचार्यवरने इस ग्रन्थकी रचना प्राकृत भाषामें
की है । जैनसमाज जिस प्रकार कि स्वामीकुन्दकुन्दके उपकारसे
उपकृत है, उसी प्रकार स्वामीअमृतचन्द्रसूरिका भी आभारी है, जिन्होंने
इस ग्रन्थके संस्कृत पद्योंमें कलशा रचे और आत्मख्याति नामकी
संस्कृत टीका करके गहनसे गहन विषयको भी सरल किया है । यह
सब ठीक है, परन्तु यदि उपर्युक्त ग्रन्थकी विद्वद्गर पाड़े राजमल्लजीने वाल
बोधिनी टीका और पं० जयचन्द्रजीने भाषा वचनिका न की होती और
विद्वान् पंडित बनारसीदासजीने इसे भाषा कवितावद्ध न किया होता
तो हम सब ग्रन्थराजकी प्राकृत संस्कृत रचना होते हुए भी जैनपदार्थ-
विज्ञानसे वंचित ही रहते । यद्यपि गद्य काव्यका महत्व पद्यसे कम नहीं है,
फिर भी हम कहेंगे कि पद्य काव्य विषयको हृदयस्थ रखने और दूसरोंके
समक्ष उपस्थित करनेमें विशेष सहकारी होता है । इसलिये कहना होगा
कि पं० बनारसीदासजी रचित नाटक समयसार आध्यात्मिक—विद्याके
पठन पाठनके हेतु अत्युपयोगी और भाषा भाषी विद्वानोंके हेतु तो अद्वि-
तीय अवलम्बन है ।

यह ग्रन्थ यद्यपि हिन्दी भाषाका है, परन्तु गहन विषयोंसे समृद्ध है
इसलिये पूर्व और अर्वाचीन विद्वानोंने इसकी टीकाएँ करके इसे सरल किया
है । उनमेंसे मूलपद्योंपर सरलटीकावाली हस्तलिखित प्रति, दूसरी नाना

रामचन्द्रजी नग द्वारा प्रचलित प्रति और तीसरी प्रकरणरत्नाकरमें सम्मिलित गुम्फाजी मुद्रित टीका, ऐसी ये तीन प्रतियाँ हमें उपलब्ध हुई हैं, और उनहीके आधारसे यह प्रपञ्च किया है।

यद्यपि उपर्युक्त तीनों टीकाएँ उपयुक्त हैं, तथापि वे वर्तमान कालीन नवीन हिन्दीके प्रेमी सम्मनोंके हेतु आकर्षक नहीं कही जा सकती और न भारतके सम्पूर्ण प्रांतोंके निवासी उपरि खिखित ग्रन्थोंकी भाषा समझ ही सकते हैं, इसलिये जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कर्णालम्बके संचालक महाशयजी उन्मत्त अमिनाथा देवकर यह परिश्रम किया है। बावजूद कि समाजको दक्षिण होना और इससे उसे लाभ मिलेगा।

समय शब्दका अर्थ अपने स्वभाव व गुण पर्यायोंमें स्थिर रहनेका है, सो पारमार्थिक नयकी दृष्टिसे सब पदार्थ अपने गुण पर्यायोंमें स्थिर रहनेसे उन्हीं द्रव्य समय हैं। उन उन्हीं द्रव्योंमें आत्म-द्रव्य सब द्रव्योंका दायक होनेके कारण समग्र है। भाव यह है कि आत्म द्रव्य समयसार है। और नाटक शब्दका अर्थ स्पष्ट तथा प्रसिद्ध है और उसे ग्रन्थमें नीचे-लिखे छन्दों द्वारा दर्शाया है—

पूर्व बंध नासे सो तो संगीत कला प्रकटसे,
 नव बंध बंधि ताल तोरत ठछरिकै ।
 निसंकिंत आदि अष्ट अंग संग सखा जोरि,
 समता अठापचारी करै स्वर मरिकै ॥
 निरखरा नाद गावै ध्यान मिरदंग बाजे,
 छक्यौ महानंदमें समाधि रीस करिकै ।
 सत्ता रंगभूमिमें मुक्त भयो तिहूँ कल,
 नाचै सुदृष्टि-नट ज्ञान स्वांग धरिकै ॥

या घटमें भ्रमरूप अनादि, विलास महा अविवेक अखारौ ।
 तामहि और सरूप न दीसत, पुगल नृत्य करै अति भारौ ॥
 फेरत मेख दिखावत कौतुक, सौंज लिये वरनादि पसारौ ।
 मोहसौं भिन्न जुदौ जड़सौ, चिन्मूरति नाटक देखनहारौ ॥

तात्पर्य यह है कि नाटक समयसार ग्रन्थमें आत्माका स्वभाव विभाव नाटकके ढंगपर बतलाया है । विशेष इतना है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नयको मुख्य करके कथन किया है, क्योंकि जीवकी जब तक पर्यायबुद्धि रहती है तब तक ससार ही है और जब वह शुद्ध नयका उपदेश ग्रहण करके द्रव्यदृष्टिसे अपने आत्माको अनादि, अनत, शुद्ध, बुद्ध और आनन्दकंद मानता है वा जाति, कुल, शरीर आदि वा उनके संबंधियोंसे अहं बुद्धि छोडता है और परद्रव्योके निमित्तसे उत्पन्न हुए विभाव भावोसे भिन्न श्रद्धान करता है तब ही अपने स्वरूपका अनुभव करता है और शुद्धोपयोगमें लार्कर निष्कर्म दशाको प्राप्त होता है । अस्तु, जैनधर्मके मर्मका दारमदार नय ज्ञानपर निर्भर है और इस ग्रन्थका कथन तो पद पदपर नयोंकी अपेक्षा रखता है । इसलिये समयसारमें प्रवेश करनेके पूर्वही नय-ज्ञानमें दक्ष हो लेना नितान्त आवश्यक है, नहीं तो पदार्थका स्वरूप अन्यथा ग्रहण हो जानेकी अनिवार्य सभावना है । इस ग्रन्थकी सरल भाषामें चाहे जितनी टीकाएँ रची जावें वा चाहे जितने विस्तारसे लिखी जावें तो भी इस ग्रन्थका यथार्थ बोध गुरुगमके बिना उपलब्ध नहीं हो सकता । इससे प्रकाशककी इच्छा रहते हुए भी टीका विस्तृत नहीं की है, फिर भी विषयको स्पष्ट करनेमें सकीर्णता नहीं की गई है । इतनेपर भी यदि इस ग्रन्थके स्वाध्यायी सज्जनोंको कहीं शंका उपजे तो उन्हें पत्रद्वारा हमें सूचित करना चाहिए, हम शक्ति भर समाधान करनेकी योजना करेंगे ।

अंतमें यह लिख देना मितान्त आवश्यक है कि मैं किसी भी मायके साहित्यमें पूर्ण योग्यता नहीं रखता और न जैनधर्मके उच्च प्रयोगोंमें प्रारंभ योग्य प्रवेश है। पर हौं, पंचमहाख त्रिकेके दाहोद भगवत्में आध्यात्मिक विद्याकी चर्चाका अच्छा प्रचार है, और स्थायी विद्वान् धीरादा मनुष्य कछाकजी हरीकछाजी तो वहीं इस विद्याके एक अद्वितीय रत्न तथा स्वामी पुनःपुनःके अनन्य भक्त थे। उन स्थायी आत्मानुमयी सम्मानका मैंने अपना दो कर सख्त किया है, इसलिये मुझे जो कुछ प्राप्त है वह उन्हीं महापुरुषोंका प्रसाद है वा भगवत् रचनाने जो कुछ सूझा है वे उन्हींके दिने हुए हैं, और जो कुछ सूझा रह गये हों वे मेरे अज्ञान और प्रमाद जनित हैं। विशेष यह कि उत्पुङ्गव धीरादाजीके अन्वयतन विषय शाह संतोषचन्द मणिकचन्दजीने हमारी इच्छा संशोधन किया है इसलिये मूर्खोंका क्यासम्मान निराकरण भी किया है। फिर भी आगम अन्वय है 'को न विदुष्यति सास्त्र समुद्रे' की नीतिसे अनेक वृष्टियां प्रथम रह गई होंगी, विद्वान् लोग इमें विदित करेंगे तो अगामी संस्करणमें उनके निवारण करनेके लिये प्रकाशक दाहोदयको शायद करनेकी चेष्टा की जायेगी। हमारी कम्प्यूनि देखीमें विद्वानोंका समग्रान् अवलोकतासे कम है, पर श्रीमान् भगवत् कछाकप्रसादजी केय नैकप्रयोगका अच्छा संग्रह रखते हैं, सो भगवत्-रचनानेके समय आपके पुस्तक-संग्रह तथा आपके ज्येष्ठ पुत्र माई हरीकछाजी नेगी मूलार्थ काव्यापक सिद्धान्तविद्यालय मोरेनासे काव्यविक सहायता मिली है, इस कारण आप महापुरुषोंका आभार मानता हूँ।

देवरी कहीं (छापर) की पी }
 मार्गशीर्ष शुक्ल ८ बी सं १८५५ }

छमाचोवक
 बुद्धिदास भावक

ॐ ~~~~~ ॐ ॐ प्रकाशकका निवेदन ॐ ॐ ~~~~~ ॐ

नाटक समयसार ग्रन्थ हिन्दी-भाषा साहित्यका एक उज्ज्वल रत्न है। अभी तक इस ग्रन्थके मुद्रित चार संस्करण हमारे देखनेमें आये हैं, जिनमें तीन संस्करण तो मूलभाषाही छपे थे, एक संस्करण वयोवृद्ध नाना रामचन्द्र नाग महाशयने पुरानी भाषाकी टीकामें प्रकाशित किया था। वह भी विक चुका और कई वर्षोंसे नहीं मिलता है। इस कारण आध्यात्मिक रसके रसिया स्वाध्याय प्रेमियोंकी इच्छा देखकर हमने यह ग्रन्थ छपानेका विचार किया और सब लोगोंके समक्षमें आजाय ऐसी सरल हिन्दीभाषाटीका सहित छपनेपर लोगोंको अधिक लाभकारक होगा ऐसा जानकर प० बुद्धीलालजी श्रावक देवरी निवासीको सरल हिन्दीभाषामें टीका लिख देनेका आग्रह किया, हमारे आग्रहसेही उन्होंने यह हिन्दीभाषाटीका लिख दी। इस कारण पंडितजीका मैं बहुतही आभार मानता हूँ।

स्वर्गीय प० बनारसीदासजीने जो कविता की है, वह आचार्य अमृतचन्द्र सूरिके नाटक समयसारके कलशोंके श्लोकोंकी की है, सो हमने कविताके नीचे टिप्पणीकी जगह कलशोंके श्लोक भी दे दिये हैं। जिससे स्वाध्याय प्रेमियोंको स्मरण रहे कि यह कविता इन श्लोकोंका अनुवाद है। कहीं कहींपर तो प० बनारसीदासजीने एक श्लोकका कई छन्दोंमें वर्णन करके विषयको बहुतही सरलता पूर्वक समझाया है। ग्रन्थका स्वाध्याय करनेसे यह स्पष्ट मालूम हो जायगा।

कलशोंके छपानेका कार्य ईडरके जैनशास्त्रमण्डारकी एक अति प्राचीन प्रति परसे किया गया है जिसमें पहले मूल कलशा हैं, फिर उनकी रायमल्लजीकृत भाषाटीका है, उसके बाद प० बनारसीदासजीकी कविता है। यह प्रति सेठ पूनमचन्दजी साँकलचन्दजी गाधीने भेजकर हमें बड़ी सहायता दी।

कलशोंका सशोधनकार्य काशीके पन्नालालजी चौधरी द्वारा प्रकाशित संस्कृतके प्रथम गुच्छक और परमाध्यात्मतरंगिणी नामक मुद्रित प्रतिपरसे किया गया है,

जिसे संघी मोदीजीकी माथर संकाजक भीछन्मसि पुस्तकात्म्य कैपुराने मेरक
छप्पवा दी ।

मूठ कविताक संशोधन पं बाबुश्यामजी प्रेमी द्वारा एक सम्बन्धकी संशोधित
प्रति मिली जिसपरसे किता कया है । वह प्रति पं बाबुश्यामजी प्रेमीने स्वयं
छपानेके इच्छासे संशोधन की थी ।

इस प्रन्धके छपायेमें जो कुछ महत्त्वमोक्षि सहायता मिली है उसका मैं इसके
जामार मन्वठा हूँ ।

इस प्रन्धके छपायेमें मेरे कुछ दोपसे व अज्ञातवासे जो मूठे रह गई हैं, उनके
विषय मैं क्षमा प्रार्थी हूँ । निश्चयन यदि मूठे निश्चयेकी क्षमा करेंगे तो जायसी
संस्करणमें संशोधन कर दी जावेगी ।

मिनीय

छानमल बाकलीवाल

विषयसूची

— ० —

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
कविवर वनारसीदासजीका जीवन- चरित १ से ३१	१ से ३१	काल द्रव्यका स्वरूप	२०
हिन्दीटीकाकारका मगलाचरण	१	जीवका वर्णन	२१
ग्रथकारका मगलाचरण		अजीवका ,,	२२
श्रीपार्श्वनाथ स्तुति	२	पुण्यका ,,	२२
श्रीसिद्ध स्तुति	५	पापका ,,	२२
श्रीसाधु स्तुति	६	आस्रवका ,,	२२
सम्यग्दृष्टीकी स्तुति	७	सवरका ,,	२३
		निर्जराका ,,	२३
उत्थानिका		वधका ,,	२३
मिथ्यादृष्टि लक्षण	११	मोक्षका ,,	२४
कविस्वरूप वर्णन	१२	वस्तुके नाम	२४
कविलघुता वर्णन	१३	शुद्ध जीव द्रव्यके नाम	२४
मगवानकी भक्तिसे हमें बुद्धिबल		सामान्य जीव द्रव्यके नाम	२५
पाप्त हुआ है	१५	आकाशके नाम	२६
समयसारकी महिमा	१६	कालके नाम	२६
अनुभव वर्णन	१७	पुण्यके नाम	२६
,, लक्षण	१७	पापके नाम	२६
,, महिमा	१७	मोक्षके नाम	२७
जीव द्रव्यका स्वरूप	१८	बुद्धिके नाम	२७
पुद्गल द्रव्यका ,,	१९	विचक्षण पुरुषके नाम	२७
धर्म द्रव्यका ,,	१९	मुनीश्वरके नाम	२८
अधर्म द्रव्यका ,,	२०	दर्शनके नाम	२८
आकाश द्रव्यका ,,	२०	ज्ञान और चारित्रिकके नाम	२८
		सत्यके नाम	२८

	पृष्ठक		पृष्ठक
छठके नाम	२९	मेरविज्ञानकी महिमा	५३
सम्यक्सारके बारह अधिकार	२९	परमार्थकी शिक्षा	५४
१ जीव द्वार	—	तीर्थकर भगवानके शरीरकी स्तुति	५५
निबानंद भगवानकी स्तुति	३१	जिमराबका यवाची स्वस्म	५७
शिव भगवानकी स्तुति	३१	गुरु और चैतन्यके मित्र	—
विन्वायीकी स्तुति	३२	स्वभावपर छांट	५८
कवि व्यवस्था	३४	तीर्थकरके निरुपय स्वस्मकी स्तुति	५९
काकका महात्म्य	३५	विष्णु और व्यवहार करनेकी अपेक्षा	—
निबबनकी प्रशंसा	३६	शरीर और जिनकरका मेर	६१
सम्यक्सारका स्वस्म	३७	वस्तु स्वस्मकी प्राप्तिमें गुप्त	—
बीवकी दशापर अमिका छांट	३८	कमीका छांट	६२
बीवकी दशापर सुबनका छांट	३९	मेरविज्ञानकी प्राप्तिमें बीवीके	—
मनुष्यकी दशापर सूर्यका छांट	४१	वक्का छांट	६३
छन्दनकी अपेक्षा बीवका स्वस्म	४२	निवात्याका सख स्वस्म	६४
हितोपदेश	४३	तत्त्वज्ञान होनेपर बीवकी	—
सम्यक्सारीका निष्कर्ष वर्णन	४४	अवस्थाका वर्णन	६५
गुप्त गुपी नमेर ई	४५	वस्तु स्वभावकी प्राप्तिमें बढीका	—
ज्ञानियोंका चैतन्य	४६	छांट	६६
शास्त्र शास्त्रका स्वस्म वा श्रम्य और	—	प्रलय अधिकारकासार	६७
गुप्त पर्यायोंकी नमेर विवक्षा	४७	२ अजीब द्वार	—
श्रम्य और गुप्त पर्यायोंकी मेर	—	अजीब अधिकार वर्णन करनेकी	—
विषया	४८	प्रतिष्ठा	७०
व्यवहार करने कीवका स्वरूप	४९	संगकावरण मेरविज्ञान द्वारा	—
निरुपय " "	५१	प्राप्त पूर्णज्ञानकी बंधा	७०
गुप्त निरुपय करने " "	५१	बीगुदकी पारमार्थिक शिक्षा	७१
गुप्त मनुष्यकी श्रद्धा	५१	जीव और गुरुका स्वरूप	७३
श्रद्धाकी व्यवस्था	५२	मान्यज्ञानका परिचय	७४
		जब चैतन्यकी मित्रता	७५

पृष्ठांक	पृष्ठांक
देह और जीवकी मित्रतापर दृष्टात ५५	जानता इसपर दृष्टात ९७
जीव और पुद्गलकी मित्रता ७६	जीवको कर्मका कर्त्ता मानना ९९
देह और जीवकी मित्रतापर दूसरा दृष्टात ७७	मिथ्यात्व है इसपर दृष्टात ९९
आत्माका प्रत्यक्ष स्वरूप ७७	मेदविज्ञानी जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है, मात्र दर्शक है १००
अनुभव विधान ७८	मिले हुए जीव और पुद्गलकी पृथक् पृथक् परख १०१
मूढ स्वभाव वर्णन ८०	पदार्थ अपने स्वभावका कर्त्ता है १०२
ज्ञाता विलास ८१	इस विषयमें शिष्यकी शका १०३
मेदविज्ञानका परिणाम ८२	अपरकी शकाका समाधान १०४
दूसरे अधिकारका सार ८३	शिष्यका पुन प्रश्न १०४
३ कर्त्ता कर्म क्रिया द्वार	ऊपरकी शकाका समाधान १०५
प्रतिज्ञा ८६	मिथ्यात्वीके कर्त्तापनेकी सिद्धिपर कुभकारका दृष्टात १०६
मेदविज्ञानमें जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है, निज स्वभावका कर्त्ता है ८६	जीवको अकर्त्ता मानकर आत्म-ध्यान करनेकी महिमा १०७
आत्मा कर्मका कर्त्ता नहीं है मात्र ज्ञाता दृष्टा है ८८	जीव निश्चयनयसे अकर्त्ता और व्यवहारनयसे कर्त्ता है १०८
मेदविज्ञानी जीव लोगोंको कर्मका कर्त्ता दिखता है, पर वास्तवमें वह अकर्त्ता है ९०	नयज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप जानकर समरस भावमें रहनेवालोंकी प्रशंसा १०९
जीव और पुद्गलके जुदे जुदे स्वभाव ९१	सम्यग्ज्ञानसे आत्मस्वरूपकी पहिचान होती है ११०
कर्त्ता कर्म और क्रियाका स्वरूप ९२	ज्ञानीका आत्मानुभवमें विचार १११
कर्त्ता कर्म और क्रियाका एकत्व ९३	आत्मानुभवकी प्रशंसा ११२
कर्त्ता कर्म और क्रियापर विचार ९४	अनुभवके अभावमें ससार और सद्भावमें मोक्ष है, इसपर दृष्टांत ११३
मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप ९५	मिथ्यादृष्टी जीवकर्मका कर्त्ता है ११४
जैसा कर्म वैसा कर्त्ता ९६	
मेदज्ञानका मर्म मिथ्यादृष्टी नहीं	

पृष्ठ	पृष्ठ
विष्णुकी जीव कर्मका कर्ता और	बीजे अधिकारका सार ११६
हानी अर्थात् है ११५	५ आकाश अधिकार
को हानी है वह कर्ता नहीं है ११६	प्रतिष्ठा ११९
जीव कर्मका कर्ता नहीं है ११६	सम्पन्नानको नमस्कार १२९
हुद आत्मसुखका साधन ११७	दम्पात्य भावना और अन्य
सुतीन अधिकारका सार ११८	गुणका कल्प १४
४ पुण्य पाप पक्षका सार	हस्ता विराजनी है १४१
प्रतिष्ठा १२१	सम्पन्नानी निराका रहता है १४२
संनकावरण १२१	विष्णुका प्रत्य १४३
पुण्य पापकी समानता १२२	विष्णुकी संनका समाधान १४४
पाप पुण्यकी समानतामें	राम द्वे मोह और गुणका कल्प १४५
विष्णुकी संनका १२४	राम द्वे मोह ही आत्म है १४५
विष्णुकी संनका समाधान १२५	सम्पन्नानी बीजे विराज है १४६
मोहमार्गमें हुदोपकोय ही १२५	मिराजनी बीजेका अन्त १४६
उपादेय है १२६	उपसम तथा उपोपसम मार्गकी
विष्णु पुण्य प्रसोत्तर १२७	अस्थिरता १४७
सुनि भावका रक्षामें बंध और	आहुद नवसे बंध और हुद मन्ते
मोह दोषों है १२९	शुद्धि है १४९
मोहकी प्राप्ति अंतर्दृष्टि है १३	बीजेका बन्ध तथा अंतरंग
बाह्यदृष्टिसे मोह नहीं है १३	अवस्था १४९
हृत्पर विष्णु पुण्य प्रसोत्तर १३१	हुद आत्म ही सम्पन्नार्थन है १५
हुदमात्र मोहमार्ग है १३२	पौनर्दे अधिकारका सार १५
ज्ञान और हुमाहुम कर्मका स्वीकृति १३३	६ संवर सार
बधानोप्य कर्म और हुदसे	प्रतिष्ठा १५४
मोह है १३४	ज्ञानका संवरको नमस्कार १५४
हुद किता तथा विष्णुका किताका	मेरविष्णुका महत्त्व १५५
बन्धन १३५	

पृष्ठांक	पृष्ठांक
सम्यक्त्वसे सम्यग्ज्ञान और आत्म-	नहीं मानते १७४
स्वरूपकी प्राप्ति १५७	जीवकी शयन और जाग्रत दशा १७५
सम्यग्दृष्टीकी महिमा १५८	कहनेकी प्रतिज्ञा १७५
भेदज्ञान सवर निर्जरा और	जीवकी शयन अवस्था १७५
मोक्षका कारण है १५९	„ जाग्रत दशा १७६
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर भेद-	जाग्रत दशाका फल १७७
ज्ञान हेय है १६०	आत्मअनुभव ग्रहण करनेकी
भेदज्ञान परंपरा मोक्षका	शिक्षा १७८
कारण है १६१	ससार सर्वथा असत्य है १७८
भेदज्ञानसे आत्मा उज्ज्वल होता है १६१	सम्यग्ज्ञानीका आचरण १७९
भेदविज्ञानकी क्रियाके दृष्टांत १६२	सम्यग्ज्ञानको समुद्रकी उपमा १८०
मोक्षका मूल भेदविज्ञान है १६३	ज्ञानरहित क्रियासे मोक्ष नहीं होता १८२
छटे अधिकारका सार १६४	व्यवहारलीनताका परिणाम १८३
७ निर्जरा द्वार	ज्ञानके बिना मुक्तिमार्ग नहीं
प्रतिज्ञा १६५	जाना जा सकता १८४
मंगलाचरण १६५	ज्ञानकी महिमा १८५
ज्ञान वैराग्यके बलसे शुभाशुभ	अनुभवकी प्रशंसा १८६
क्रियायोंसे भी वध नहीं होता १६६	सम्यग्दर्शनकी प्रशंसा १८७
भोग भोगते हुए भी ज्ञानियोंको	परिग्रहके विशेष भेद कथन
कर्म-कालिमा नहीं लगती १६६	करनेकी प्रतिज्ञा १८९
वैराग्य-शक्ति वर्णन १६८	सामान्य विशेष परिग्रहका निर्णय १९०
ज्ञान वैराग्यसे मोक्षकी प्राप्ति है १६९	परिग्रहमें रहते हुए भी ज्ञानी
सम्यग्ज्ञानके बिना सम्पूर्ण चारित्र	जीव निष्परिग्रह हैं १९०
निस्तार है १७०	परिग्रहमें रहनेपर भी ज्ञानी
भेदविज्ञानके बिना समस्त चारित्र	जीवोंको परिग्रह रहित कह-
निस्तार है १७१	नेका कारण १९१
श्रीगुरुका उपदेश अज्ञानी जीव	परिग्रहमें रहनेपर भी ज्ञानी जीव
	निष्परिग्रह हैं, इसपर दृष्टांत १९२

	पृष्ठसं		पृष्ठसं
ज्ञानी जीव क्या बचने है	११४	सम्यक्सरके अष्ट अर्थोंके नाम	१११
ज्ञानरूपी दीपककी प्रशंसा	११५	सम्यक्सरके आठ अर्थोंका स्वरूप	११४
ज्ञानकी निमेषछायापर छाँट	११६	चैतन्य अष्टका पाठक	११५
निदनासनाबोधि निरुद्ध रखेका		सातवें अधिकारका सार	११६
रूपदेख	११७		
ज्ञानी जीव विषयोंमें निरुद्ध		८ अंश सार	
नहीं रहते	११८	प्रतिज्ञा	११६
ज्ञान और वैराग्य एक छान ही		मैथिल्यकरण	११६
होते हैं	११८	ज्ञानकेतना और कर्मकेतनाका	
अज्ञानी जीवोंकी किन्ना बचने		वर्णन	११९
छिमे और ज्ञानी जीवोंकी		कर्मबचका कारण अज्ञान अपनोय है	१२१
निर्बराके छिमे है	११९	बचपि ज्ञानी बचने है तो भी	
ज्ञानीके बचने और अज्ञानीके बचनेपर		पुकारा करते हैं	१२३
कीटकका छाँट	१	अज्ञानी प्रवृत्ति	१२४
ज्ञाने जीव कर्मके कर्ता नहीं हैं	१	पर छाँट	१२५
सम्यग्ज्ञानीका विचार	१ १	मोक्षमार्गमें अज्ञानी जीव पुकाराहीम	
अज्ञानीकी विमर्शता	१ २	और ज्ञानी पुकाराही होते हैं	१२६
सत्त्व सबके नाम	१ ३	ज्ञानी और अज्ञानीकी परस्परपर	
सत्त्व सबका पूरक पूरक स्वरूप	१ ४	छाँट	१२६
इस सबके मय निवारणका कपास	१ ५	जैसी किन्ना तैसा फल	१२७
परमबचका मय निवारण करनेका		कमलक ज्ञान है तत्त्वक वैराग्य है	१२८
कपास	१ ६	चार पुकाराई	१२९
अज्ञानका मय निवारणका कपास	१ ७	चार पुकाराईपर ज्ञानी और	
बैराग्य "	१ ८	अज्ञानीका विचार	१२९
अवरणाका = "	१ ९	आत्माहीमें चारों पुकाराई है	१३०
चोरका "	११	वस्तुका साथ स्वरूप और	
अकारण्य "	१११	मूर्खका विचार	१३१
अन्वगानी जीवोंकी अमरका	११२		

पृष्ठांक	पृष्ठांक
उत्तम, मध्यम, अधम और	धन सम्पत्तिसे मोह हटानेका
अधमाधम जीवोंका स्वभाव २३३	उपदेश २५७
उत्तम पुरुषका स्वभाव २३४	लौकिक जनोंसे मोह हटानेका
मध्यम ,, ,, २३६	उपदेश २५८
अधम ,, ,, २३७	शरीरमें त्रिलोकके विलास
अधमाधम,, ,, २३८	गर्भित हैं २५८
मिथ्यादृष्टीकी अहबुद्धिका वर्णन २४०	आत्मविलास जाननेका
मूढ मनुष्य विषयोंसे विरक्त नहीं होते २४१	उपदेश २५९
अज्ञानी जीवकी मूढतापर मृग-जल और अंधेका दृष्टांत २४२	आत्मस्वरूपकी पहिचान ज्ञानसे होती है २६०
अज्ञानी जीव वधनसे न सुलझ सकनेपर दृष्टांत २४३	मनकी चंचलता २६१
अज्ञानी जीवकी अहबुद्धि पर दृष्टांत २४४	मनकी चंचलतापर ज्ञानका प्रभाव २६२
अज्ञानीकी विषयासक्ततापर दृष्टांत २४५	मनकी स्थिरताका प्रयत्न २६३
जो निर्मोही है वह साधु है २४६	आत्मानुभव करनेका उपदेश २६४
सम्यग्दृष्टी जीव आत्मस्वरूपमें स्थिर होते हैं २४६	आत्म-अनुभव करनेकी विधि २६५
शिष्यका प्रश्न २४७	आत्मानुभवसे कर्मबध नहीं होता २६६
शिष्यकी शकाका समाधान २४८	मेदज्ञानीकी क्रिया २६७
जड़ और चैतन्यकी पृथक्ता २५०	” का पराक्रम २६८
आत्माकी शुद्ध परणति २५०	आठवें अधिकारका सार २६९
शरीरकी अवस्था २५१	९. मोक्ष द्वार
संसारी जीवोंकी दशा फोल्डूके वैलके समान है २५४	प्रतिज्ञा २७०
संसारी जीवोंकी हालत २५६	भगलाचरण २७०
	सम्यग्ज्ञानसे आत्माकी सिद्धि होती है २७१
	बुद्धिका विलास २७३
	सम्यग्ज्ञानीका महत्त्व २७४

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
ज्ञानी जीबही ब्रह्मवर्ता है	२७५	जमिमानी जीबोंकी ब्रह्मा	१ ३
मन्मथिके नाम	२७७	ज्ञानी जीबोंकी ब्रह्मा	१ ४
ज्ञानी जीबोंका मन्मथ	२७७	सम्यक्कारी जीबोंकी मन्मिमा	१ ५
आत्माके चेतन लक्षणका स्वरूप	२७८	सम्यक्कारी जीबोंको ब्रह्मा	१ ७
आत्मा निरव है	२८	मोक्ष प्राप्तिका क्रम	१ ८
ब्रह्मि सचीको मन्मथका स्वरूप		मन्मथ कर्मोंके गह होनेसे मन्म	
समसाते हैं	२८१	गुणोंका प्रगट होना	१ ९
आत्म ब्रह्मवर्तका छाव	२८२	नबमें अधिकारका सार	११०
हैय तपादेय मान्योपर उपदेश	२८३		
ज्ञानी जीब बाहे वरमें रहे बाहे		१० सर्व विद्युक्ति द्वार	
वनमें रहे मोक्षमार्ग छावते हैं	२८३	प्रतिज्ञा	११२
मोक्षमार्गी जीबोंकी परिणति	२८५	सर्व अपाधि रहित ह्यन आत्माका	
सम्यक्कारी जीब छाव है और		स्वरूप	११२
सिम्यारही बोर है	२८६	वास्तवमें जीब कर्मका कर्ता मोक्षता	
हम्य और सत्ताका स्वरूप	२८७	नहीं है	११४
पद् हम्यकी सत्ताका स्वरूप	२८७	मन्मथमें जीब कर्मका कर्ता है	११४
कद् हम्यहीसे ब्रह्मकी उत्पत्ति है	२८८	जैसे जीब कर्मका अकर्ता है, वैसे	
आत्मसत्ताका अनुभव निर्विकल्प		अमोक्षता भी है	११५
है	२९	अज्ञानी जीब निपबोका मोक्षता	
को आत्मसत्ताको नहीं जानता		है ज्ञानी नहीं है	११६
बह अपराधी है	२९१	ज्ञानी कर्मका कर्ता योगता नहीं है,	
विष्णुसत्ताकी निपरीत वृत्ति	२९२	इच्छाका कारण	११७
सम्यक्कारी जीबोंका सम्बन्ध	२९४	मज्ञानी जीब कर्मका कर्ता मोक्षता	
सम्पत्ति वधन	२९७	है इच्छाका कारण	११८
हम किबानोका सप्टीकरण	२९७	वास्तवमें जीब कर्मका अकर्ता है	
ह्योपबोधमें ह्योपबोधका		इच्छाका कारण	११९
निषेध	२९८	मज्ञानमें जीब कर्मका कर्ता और	
ज्ञानमें सब जीब एकसे जातते हैं	१ २	ज्ञानमें अकर्ता है	१२०

पृष्ठांक	पृष्ठांक
अज्ञानी जीव अशुभ भावोंका कर्ता	अनुभवमें विकल्प त्यागनेका दृष्टांत ३४०
होनेसे भाव कर्मका कर्ता है ३२२	किस नयसे आत्मा कर्मोंका कर्ता है
इसके विषयमें शिष्यका प्रश्न ३२३	और किस नयसे नहीं है ३४१
इसपर श्रीगुरुका समाधान ३२४	ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणमन होता है
कर्मके कर्ता भोगता वावत एकांत	पर वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता ३४२
पक्षपर विचार ३२५	जगत्के पदार्थ परस्पर अव्यापक है ३४३
स्याद्वादमें आत्माका स्वरूप ३२६	कर्म करना और फल भोगना यह
इस विषयका एकान्तपक्ष खडन	जीवका निज स्वरूप नहीं है ३४४
करनेवाले स्याद्वादका उपदेश ३२६	ज्ञान और ज्ञेयकी भिन्नता ३४५
इस विषयमें बौद्धमतवालोंका	ज्ञेय और ज्ञानके सम्बन्धमें
विचार ३२७	अज्ञानियोंका हेतु ३४६
बौद्धमतवालोंका एकान्त विचार	इस विषयमें अज्ञानियोंको
दूर करनेको दृष्टांत द्वारा	सवोधन ३४७
समझाते हैं ३२८	स्याद्वादी सम्यग्दृष्टीकी प्रशंसा ३४८
बौद्ध जीव द्रव्यको क्षणभंगुर कैसे	ज्ञान ज्ञेयसे अव्यापक है इसपर
मान बैठे इसका कारण ३२९	दृष्टान्त ३४८
दुर्बुद्धिकी दुर्गति ही होती है ३३०	आत्मपदार्थका यथार्थ स्वरूप ३४९
दुर्बुद्धीकी भूलपर दृष्टांत ३३१	परमात्मपदकी प्राक्तिका मार्ग ३५०-
“ परिणति ३३२	राग द्वेषका कारण मिथ्यात्व है ३५१-
अनेकान्तकी महिमा ३३३	अज्ञानियोंके विचारमें राग
छहों मतवालोंका जीव पदार्थपर	द्वेषका कारण ३५२-
विचार ३३६	अज्ञानियोंको सत्यमार्गका उपदेश ३५३
पाँचों मतवाले एकान्ती और जैनी	ज्ञानका माहात्म्य ३५४
स्याद्वादी है ३३७	अज्ञानी जीव परद्रव्यमेंही लीन
पाँचों मतोंके एक एक अगका	रहते हैं ३५५-
जैनमत समर्थक है ३३८	अज्ञानीको कुमति और ज्ञानीको
स्याद्वादका व्याख्यान ३३९	सुमति उपजती है ३५५
निर्विकल्प उपयोग ही अनुभवके	दुर्मति और कुब्जाकी समानता ३५६
योग्य है ३४०	

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
छद्मविरोध एषिक्यकी तुलना	१५८	आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान	
कुम्भति छद्मतिथ्य हस्त्य	१६	वहीं है	१७१
ब्रह्मकर्म मानकर्म और विवेककर्म		ज्ञानके बिना शिष्याही निपमके	
निवेद्य	१६	शिष्याही है	१८
कर्मके उद्देशपर नीतिरक्षा उद्देश	१६१	अनुभवकी योग्यता	१८१
विवेक कर्मके स्वभावपर		आत्म अनुभवका परिचय	१८२
सुतरका उद्देश	१६१	आत्ममनुभव करनेका उपदेश	१८३
कुम्भति कुम्भा और कुम्भति		आत्म अनुभवके सिवा नाम	
एषिक्यके हस्त्य	१६२	आदि होनेपरमी नीति	
वहीं छद्म ज्ञान है वहीं आदि है	१६३	आदि है	१८४
ज्ञान आदिपर पशु अविद्य		अज्ञानी और ज्ञानियोंकी परिच-	
उद्देश	१६५	तिमें भेद है	१८६
ज्ञान और ज्ञानकी परम्पति	१६५	समयसारका सार	१८७
कर्म और ज्ञानका मिल मिल		अनुभव योग्य छद्म आत्माका	
प्रभाव	१६६	स्वरूप	१८९
ज्ञानीकी आत्मिकता	१६७	अवकाशका नाम और अवकाश	
ज्ञानका उद्देश होनेपर अज्ञान		महिमा	१९
रक्षा हस्त्य जाती है	१६८	सब रक्षक नाम	१९१
कर्मप्रपञ्च सिद्धा है	१६९	वैदिक स्वरूप	१९२
मोक्ष-मार्गमें ज्ञानका निवेद्य	१७	पारम्परिक स्वरूप	१९३
ज्ञानकी सिद्धा	१७	सबमें अविद्यारका सार	१९५
ज्ञानियोंका विचार	१७१	११ स्वरूपका सार	
वैराग्यकी महिमा	१७४	स्वामी अस्तुत्यही मुक्तिकी प्रशिक्षा	१९८
ज्ञानीकी समस्तिका कर्म	१७४	स्वभावका संसार साधनेसे दूरने	
हस्त्य आत्म ब्रह्मको समस्तिकार	१७५	नाम है	४ १
हस्त्य आत्म ब्रह्म अर्थात् परमा		नव समूहपर शिष्यकी संख्या	
स्वाका स्वरूप	१७६	और तुल्य समाधान	४ १
मुक्तिका मूल कारण ब्रह्मविषय			
वहीं है	१७८		

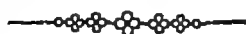
पृष्ठाक	पृष्ठाक
पदार्थ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा	धन सम्पत्तिसे मोह हटानेका
अस्तिरूप और परचतुष्टयकी	उपदेश ४३३
अपेक्षा नास्तिरूप हैं ४०२	कुटुम्बियों आदिसे मोह हटानेका
स्याद्वादके सप्त भग ४०४	उपदेश ४३४
एकान्तवादियोंके चौदह नय-भेद ४०६	इन्द्रादि उच्च पदकी चाह
प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन ४०८	अज्ञानता है ४३५
द्वितीय ,, ,, ,, ,, ४०९	समता भाव मात्रहीमें सुख है ४३५
तृतीय ,, ,, ,, ,, ४१०	जिस उन्नतिकी फिर अवनति है वह
चतुर्थ ,, ,, ,, ,, ४११	उन्नति नहीं है ४३७
पंचम ,, ,, ,, ,, ४१२	श्री गुरुके उपदेशमें ज्ञानी जीव रुचि
छठे ,, ,, ,, ,, ४१३	लगाते है, और मूर्ख समझते ही
सप्तम ,, ,, ,, ,, ४१५	नहीं ४३८
अष्टम ,, ,, ,, ,, ४१६	दृष्टात द्वारा समर्थन ४३८
नवमे ,, ,, ,, ,, ४१७	पाँच प्रकारके जीव ४४१
दशवें ,, ,, ,, ,, ४१९	इत्या जीवका लक्षण ४४१
ग्यारहवें ,, ,, ,, ,, ४२०	चूघा ,, ,, ४४१
बारहवें ,, ,, ,, ,, ४२१	सूघा ,, ,, ४४२
तेरहवें ,, ,, ,, ,, ४२२	ऊघा ,, ,, ४४२
चौदहवें ,, ,, ,, ,, ४२३	घूघा ,, ,, ४४२
स्याद्वादकी प्रशंसा ४२४	उपर्युक्त पाँच प्रकारके जीवोंका विशेष
ग्यारहवें अधिकारका सार ४२५	वर्णन ४४३
१२ साध्य साधक द्वार	चूघा जीवका वर्णन ४४३
प्रतिज्ञा ४२९	सप्त व्यसनके नाम ४४४
जीवकी साध्य साधक अवस्थाओंका	व्यसनोंके द्रव्य और भाव भेद ४४४
वर्णन ४३०	सप्त भाव व्यसनोका स्वरूप ४४५
साधक अवस्थाका स्वरूप ४३१	साधक जीवका पुरुषार्थ ४४६
सद्गुरुको मेघकी उपमा ४३२	चौदह भाव रत्न ४४६
	चौदह रत्नोंमें कौन हेय और कौन
	उपादेय हैं ४४७

पृष्ठांक	पृष्ठांक
मोक्षमार्गके साधकजीबोधी व्यवस्था ४४८	एकान्त मिथ्यात्वका स्वस्म ४४४
छन्द अनुभवसे योद्ध और मिथ्यात्वसे ४४९	विपरीत " ४४४
संसार है ४४९	विभव " ४४४
आत्म अनुभवका परिचय ४५०	संशय " ४४५
ज्ञान किनाका स्वस्म ४५१	अज्ञान मिथ्यात्वका स्वस्म ४४५
सम्यक्सत्त्वसे कनसा छावकी पूर्णता ४५१	मिथ्यात्वके दो भेद ४४५
होती है ४५१	साक्षि मिथ्यात्वका स्वस्म ४४५
सम्यक्सत्त्वकी यक्षिमा ४५२	अनादि " ४४६
सम्यग्ज्ञानकी यक्षिमा ४५३	साधारण गुणस्वाभाव वर्णन करनेकी ४४६
अनुभवमें वयपक्ष नहीं है ४५४	प्रतिष्ठा ४४६
आत्मा इन्द्र क्षेत्र काष्ठ भावसे ४५६	साधारण गुणस्वाभावका स्वस्म ४४६
अवर्णित है ४५६	वीक्षण गुणस्वाभाव करनेकी प्रतिष्ठा ४४६
ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप ४५७	" का स्वस्म ४४६
स्वाप्नावर्णन जीवका स्वस्म ४५९	बीजा गुणस्वाभाव वर्णन करनेकी ४४९
साम्य स्वरूप केन्द्रज्ञानका वर्णन ४६२	प्रतिष्ठा ४४९
अपुष्टकन्द्र-कर्मके तीन अर्थ ४६३	बीजा गुणस्वाभावका वर्णन ४४९
प्रबंधके अंतमें प्रबंधकरकी आलोचना ४६४	सम्यक्सत्त्वके आठ विवरण ४६
ग्राह्यके अविचारका सार ४६६	सम्यक्सत्त्व स्वस्म ४६
१३ अतुर्वंश गुणस्थानप्रविचार ४६८	सम्यक्सत्त्वकी उत्पत्ति ४६१
संयत्तकरण ४६८	के विह ४६१
त्रिभुजका माहात्म्य ४६८	सम्यक्सत्त्वके आठ गुण ४६१
त्रिभुज-मूर्ति-पूजकोधी प्रार्थना ४६९	सम्यक्सत्त्वके बीच मूलम ४६२
बीरह गुणस्थानके नाम ४७२	सम्यक्सत्त्वके पचीस दोष वर्णित ४६२
मिथ्यात्व गुणस्थानका वर्णन ४७२	होता है ४६२
मिथ्यात्व गुणस्थानमें बीच प्रत्य- ४७३	आठ महामहके नाम ४६२
रके मिथ्यात्वका उदय उदया ४७३	आठ महामहके नाम ४६२
है ४७३	उह अनावरण ४६३
	तीन मूलका और पचीस दोषोंका ४६३
	बोध ४६३

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
पाँच कारणोंसे सम्यक्त्वका		चौथी प्रतिमाका स्वरूप	४९७
विनाश होता है	४८४	पाँचवीं " "	४९७
सम्यग्दर्शनके पाँच अतीचार	४८४	छठी " "	४९७
मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंके		सातवीं " "	४९८
अनोदयसे सम्यग्दर्शन प्रगट		नव ढाढ़के नाम	४९८
होता है	४८५	आठवीं प्रतिमाका स्वरूप	४९९
मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियाँ	४८५	नववीं " "	४९९
सम्यक्त्वोंके नाम	४८६	दशवीं " "	५००
सम्यक्त्वके नव मेदोंका वर्णन	४८७	ग्यारहवीं " "	५००
शयोपशम सम्यक्त्वके तीन		प्रतिमाओंके सबधमें मुख्य	
मेदोंका वर्णन	४८७	उल्लेख	५०१
वेदक सम्यक्त्वके चार मेद	४८८	प्रतिमाओंकी अपेक्षा श्रावकोंके	
यहाँ क्षायिक व उपशम सम्यक्त्वका		मेद	५०१
स्वरूप न कहनेका कारण	४८९	पाँचवें गुणस्थानका काल	५०१
नव प्रकारके सम्यक्त्वोंका विवरण	४८९	एक पूर्वका प्रमाण	५०२
प्रतिज्ञा	४८९	अतर्मुहूर्तका मान	५०२
सम्यक्त्वके चार प्रकार	४९०	छठे गुणस्थानका वर्णन	५०२
चतुर्थगुणस्थानके वर्णनका		छठे गुणस्थानका स्वरूप	५०३
उपसंहार	४९१	पाँच प्रमादोंके नाम	५०३
अणुव्रत गुणस्थानका वर्णन	४९१	साधुके अट्ठाईस मूलगुण	५०३
श्रावकके इक्कीस गुण	४९१	पंच अणुव्रत और पंच महा-	
चाईस अभक्ष्य	४९२	व्रतका स्वरूप	५०४
प्रतिज्ञा	४९३	पाँच समितिका स्वरूप	५०५
ग्यारह प्रतिमाओंके नाम	४९४	छह आवश्यक	५०५
प्रतिमाका स्वरूप	४९५	स्थविरकल्पी और जिनकल्पी	
दर्शनप्रतिमाका "	४९५	साधुओंका स्वरूप	५०६
व्रत " "	४९५	वेदनीय कर्मजनित ग्यारह	
सामायिक " "	४९६	परीषद	५०६

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
चारिन्मोह जनिष्ठ साठ परीपह	५७	बंशका मूक बाह्यन और	
ज्ञानावरचीनम्रिष्ठ दो परीपह	५८	मोक्षका मूक संवर द्वे	५११
बर्तबमोहनौद जनिष्ठ एक और		संवरको बमत्कार	५११
अंतरायजनिष्ठ एक परीपह	५९	अंधके अंतमें संवरस्वरूप होनको	
बाईस परीपहोका बर्तब	५९	कर्मकार	५१२
एकविराजनी और क्लिप्तजनी		तेरहवें अविकारका छार	५१३
साठवौ तुलना	५९	मेघ समाप्ति और अन्तिम	
छात्र गुणस्वात्मका बर्तब	५११	प्रशस्ति	
अष्टम गुणस्वात्मका बर्तब	५१२	प्रज-अहिमा	५१५
नवमें गुणस्वात्मका बर्तब	५१३	बीज-अष्टकी अहिमा	५१६
दसवें " "	५१४	अव कर्मवोके नाम	५१८
ग्यारहवें " "	५१४	कुक्षि कक्षक	५१९
बारहवें " "	५१५	कुक्षि कक्षक	५१
उपसम्प्रेषणीकी अपेक्षा		बाजी व्याख्या	५३२
गुणस्वात्मका कक्ष	५१५	शृपा गुणान्तर कक्षक	५३३
उपसम्प्रेषणीमें गुणस्वात्मका कक्ष	५१५	समससार गान्धर्वी व्यवस्था	५३५
तेरहवें गुणस्वात्मका बर्तब	५१६	अंधके छव पक्षोंकी संख्या	५४१
" " " " " " " "	५१६	ईश्वर-संसारको प्रविष्ट	
केवलज्ञानीकी छत्र और स्थिति	५१७	अंतिम अंध	५४२
केवलभी समससारको १८ बीज		समससारके पक्षोंकी वर्णित	
नहीं होत	५१८	कर्मविष्ट	५४५
केवलज्ञानीकी प्रभुके परमौदारिक		बीजपक्षकच्छर छुरि निरुक्ति बद्धक	
शरीरका अतिष्ठय	५१९	समससार कक्षकोकी वर्णितप्रम-	
बीहदमें गुणस्वात्मका बर्तब	५२	विका	५५९
" " " " " " " "	५२		

कविवर बनारसीदासजी ।

यद्यपि जैनधर्मके धारक अनेक विद्वान् भारत-वसुधराको पवित्र कर गये हैं, तथापि किसीने अपना जीवनचरित लिखकर हम लोगोंकी अभिलाषाको तृप्त नहीं किया है । परन्तु इस ग्रन्थके निर्माता स्वर्गीय पण्डित बनारसीदासजी इस लाञ्छनसे रक्षित हैं । आपने स्वयं अपनी लेखनीसे पचपन वर्षका अतर्वाह्य सत्य-चरित्र लिखकर जैनसाहित्यको पवित्र किया है और एक बड़ी भारी त्रुटिकी पूर्ति की है ।

श्रीमान्का पवित्र चरित बनारसीविलासमें जैनइतिहासके आधुनिक खोजक श्रीमान् पं० नाथूरामजी प्रेमीने मुद्रित कराया था, उसीके आधारसे प्रकाशककी इच्छानुसार सक्षिप्त रूपमें यहाँ उद्धृत करते हैं आशा है कि,—

“ पीयूषं न हि निःशेषं पिबन्नेव सुखायते ”

की उक्तिके अनुसार यह थोड़ा भी परिचय पाठकोंको सन्तोषप्रद हुए बिना न रहेगा ।

मध्यभारतमें रोहतकपुरके पास बिहोली नामका एक ग्राम है । वहाँ राजपूतोंकी वस्ती है । एक समय बिहोलीमें जैनमुनिका शुभागमन हुआ । मुनिराजके विद्वत्तापूर्ण उपदेश और पवित्र चारित्रसे मुग्ध होकर वहाँके सम्पूर्ण राजपूत जैनी हो गये । और—

पहिरी माला मंत्रकी, पायो कुल श्रीमाल ।

थाप्यो गोत्र बिहोलिया, बीहोली-रखपाल ॥

नवकारमंत्रकी माला पहिनके श्रीमाल कुलकी स्थापना की और बिहोलिया गोत्र रक्खा । बिहोलिया कुलने खूब वृद्धि पाई और दूर-दूर तक

कैल गया। इस बुझमें परपरागत बहुत काछके पचास गंगाघर और गोसल नामके दो पुत्र हुए। गंगाघरके वस्तुपाल, वस्तुपालके जेठमल, जेठमलके जिनदास और जिनदासके मूलदास उत्पन्न हुए। उन दिनों माछाके नरवर नगरमें मुगल बादशाहोंका राज्य था। मूलदासजीकी बगिचालुति थी। अपनी मित्रिय और सचाईके कारण वे उक्त नगरके शहीमेदी बन गये। कुछ दिनोंके पचास वर्षात् वर्षात् सावन सुदी ५ वि० संवत् १६०२ धे उर्है एक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम खुरगसेन रक्ता। दो वर्षके पचास उनके यहाँ धनमल नामक दूसरे पुत्रने जन्म लिया। परंतु वह तीन वर्ष जीवित रहके मर गया।

धनमल धनदल उड़िगये कालपवनसंबोध ।

मात पिता लखर तये, सहि मातप सुत सोग ॥

धनमलके शोकसे व्यापित होकर मूलदासजी संवत् १६१३ में धनमलकी बी गतिके प्राप्त हो गये। मूलदासजीका बड़ा सुनकर मुगल दर वहाँ आये, और उसने इनका घर छाछता करके सब जायदाद जप्त करली, जिससे मूलदासजी की अनाय निबन्धा अपने पुत्र खुरगसेनकी साथ लेकर बीनपुर चली गई। वहाँ उसका पीहर था। बालक खुरगसेन अपने नानाके घर सुखसे रहने लगे, और वहाँ ही दिनोंमें हिसाब किताब लिखी-पढ़ी आदिके कार्यमें व्युत्पन्न होकर सोग्या चांदी और कपड़ादिलख व्यापार सीखने लगे पचास वे बंगालके गोहू नामक स्थानमें पहुँचकर वहाँके पोखर बनकर रहने लगे। कुछ दिनोंके बादम फिर बीनपुर आये, और वर वर्ष बीनपुर रहकर वि० संवत् १६२६ में व्यापारके लिये आगारे आये। वर वर्षके उपोरासे इनके पास बहुतसा धन संकय हो गया, और पूर्ववर्ष वर्ष इनकी माछ व गुलजगोंके प्रणयसे मेरठ नगरके मूलदासजी भीमलकी कन्याके साथ उनका विवाह भी हो गया। संवत् १६१३ में उन्होंने आगरा

छोड़ दिया और वे विपुल सम्पत्तिके अधिकारी होकर फिर जौनपुरमें वहाँके प्रसिद्ध धनिक लाला रामदासजी अग्रवाल के साथ साँझमें जवाहिरातका धधा करने लगे ।

संवत् १६३५ में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ परन्तु वह आठ दस दिन ही जीवित रह सका । थोड़े दिन पीछे खरगसेनजी पुत्र-लाभकी इच्छासे रोहतकपुरकी सतीकी यात्रा करनेको सकुटुम्ब गये । परन्तु मार्गमें चोरोने सर्वस्व छट लिया, एक कौड़ी भी पासमें न रही, बड़ी कठिनतासे घर लौटकर आये । कविवर कहते हैं—

गये हुते मांगनको पूत । यह फल दीनों सती अलत ।

प्रगट रूप देखें सब सोग । तऊ न समझैं मूरख लोग ॥

संवत् १६४३ में खरगसेनजी पुत्रलाभकी इच्छासे फिर सतीकी यात्राको सकुटुम्ब गये और सकुशल लौट आये, तथा थोड़े दिनके पश्चात् इनकी मनोकामना भी पूर्ण हो गई । आठ वर्षके पश्चात् पुत्रका मुख देखा, इसलिये विशेष आनन्द मनाया गया । पुत्रका जन्मकाल और नाम नीचेके पद्यसे प्रगट होगा ।

संवत् सोलह सौ तेताल । माघ मास सितपक्ष रसाल ।

एकादशी वार रविनन्द । नखत रोहिणी वृषको चन्द ॥

रोहिनि त्रितिय चरन अनुसार । खरगसेन घर सुत अवतार ।

दीनों नाम विक्रमाजीत । गावहिं कामिनि मंगलगीत ॥

जब बालक छह सात महीनेका हुआ, तब खरगसेनजी सकुटुम्ब श्रीपार्श्वनाथकी यात्राको काशी गये । भगवत्की भावपूर्वक पूजन करके उनके चरणोंके समीप पुत्रको डाल दिया और प्रार्थनाकी,—

चिरंजीवि कीजे यह बाल । तुम शरणागतके रखपाल ।

इस बालकपर कीजे दया । अब यह दास तुम्हारा भया ॥

प्रार्थना करते समय मन्दिरका पुजारी वहीं खड़ा था। उसने थोड़ी देर कमटरूप पवन साधने और मौन धारण करनेके पश्चात् कहा कि, पार्थनाय मगवानका यश मेरे ध्यानमें प्रत्यक्ष हुआ है, उसने मुझसे कहा है कि, इस बालककी ओरसे कोई फितर न करनी चाहिये। परन्तु एक कठिन्ता है, सो उसके लिये कहा है कि,—

ओ प्रभु पार्श्वजन्मको गांव । सो बीजे बालकको नांव ।
तो बालक बिरबीबी होय । यह कहि लोप मयो सुर सोय ॥

हरगोसेनने पुजारीके इस मायाबालकको सत्य समझ लिया और प्रसन्न होकर पुत्रका नाम बनारसीदास रख दिया। यही बनारसीदास हमारे इस चरितक पत्रिनायक हैं।

बाल्यकाल ।

हरपित कहे कुटुम्ब सब, स्वामी पास सुपास ।
दुहुंकरे बनम बनारसी, यह बनारसीदास ॥

बालक बड़े छत्र चावके साथ बढ़ने लगा। आता पिताका पुत्रपर निःसीम प्रेम था। एक पुत्रपर कितना प्रेम नहीं होता ? संवत् १६४८ में पुत्र संभ्रष्टी रोगसे प्रसिद्ध हुआ। मरता पिताक शोकका ठिकाना न रहा। ज्यों त्यों मंत्र यंत्र तंत्रोंके प्रयोगोंसे संभ्रष्टी उपशान्ति हुई कि, हीरकजाने का भेट । इस प्रकार एक वर्षके लगभग बालक अतीव कष्टमें रहा। संवत् १६५० में बालकने अष्टशालमें जाकर पाँचे रूपचन्द्रजीके पास विद्या पढ़ना प्रारंभ किया। बालककी बुद्धि बहुत तीव्र थी, वह दो तीन वर्षमें ही अच्छा व्युत्पन्न हो गया।

१ विनेन्द्रपंथकायकको कर्ता पति हरचन्द्रजी जगन्नाथके मित्रान् और प्रियतम, जानें वे।

जिस समयका यह इतिहास है, उस समय देशमें मुसलमानोंका दौर-दौरा था । उनके अत्याचारोंके भयसे बालविवाहका विशेष प्रचार था । इसलिये ९ वर्षकी वयमें ही खैराबादके सेठ कल्याणमलजीकी कन्याके साथ बालक बनारसीदासजीकी सगाई कर दी गई, और दो वर्षके उपरान्त स० १६५४ में माघ सुदी १२ को विवाह हो गया । जिस दिन वधू आई थी, उसी दिन खरगसेनजीके एक पुत्रीका जन्म हुआ, उसी दिन उनकी वृद्धा नानीने कूच कर दिया । इसपर कवि कहते हैं,—

नानी मरन सुता जनम, पुत्रवधू आगौन ।
तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भौन ॥
यह संसार विडम्बना, देख प्रगट दुख खेद ।
चतुर-चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जानहिं भेद ॥

एक समय जौनपुरके हाकिम कुलीचने वहाँके सम्पूर्ण जौहरियोंको बुलवाया और एक बड़ा भारी नग(गहना) माँगा, परन्तु उन लोगोंके पास उतना बड़ा नग जितना हाकिम चाहता था, नहीं था । इससे वे बेचारे न दे सके । इसपर हाकिम बहुत ही क्रोधित हुआ और उन सब जौहरियोंको एक कोठरीमें कैद कर दिये । जब कुछ फल नहीं हुआ, तब सबेरे सबको कोड़ोंसे पिटवा पिटवा कर छोड़ दिया । इस अत्याचारसे दुखी होकर सम्पूर्ण जौहरियोंने एक मत हो जौनपुरका रहना छोड़कर जहाँ तहाँ चल दिया । खरगसेनजी कड़ामाणिकपुरके पास शाहजादपुर नगरमें जा बसे । वहाँ दस महीने रहकर वे अकेले ही व्यापारके लिये इलाहाबादको चले गये । पिताके चले जानेके बाद यहाँ बनारसीदासजी बड़ेसे कौड़ियाँ खरीदकर बेचने लगे, और इस कार्यमें जो दो चार पैसे कमाते, उन्हें अपनी दादीके सम्मुख लाकर रख देते थे । इस कमाईको भोली दादी अपने पौत्रकी

प्रथम कनार्थ सम्मेलन उसकी शौरनी और नुकती छाकर सतीक नामसे बाँट देती थी। दादीके मास्तेपनके विषयमें कनिबरन बहुत कुछ लिखा है। उसका सारांश यह है कि, “हमारी दादीके मोह और मिथ्यात्वका ठिकाना नहीं था, वे सम्मेलनी थीं कि यह बाछक (बनारसी) सतीजीकी कुत्तसे ही हुआ है। और इसी विचारमें रात्रि निवस मग्न रहती थीं। रात्रिके नित्य नये नये स्वप्न देखती थीं और उन्हें मयार्थ सम्मेलके उद्गु-सार आवरण भी करती थीं।”

तीन महीनेके पीछे सरगसेनजीका पत्र आया कि, सबको लेकर फरहा-पुर चले आओ। बनारसी, पिताकी आज्ञानुसार सब सामान लेकर फरहा-पुर आ गये। फरहापुरमें दिगम्बरी ओसबाक बैनियोंका बड़ा समूह था, उनमें बाबू साहजी मुख्य थे। इनके पुत्र भगवतीदासजीने बनारसीदासजीका उत्तर किया और एक उत्तम स्थान रहनेको दिया। सरगसेनजीका कुटुम्ब फरहापुरमें आनन्दसे रहने लगा, कुछ दिन पीछेही उन्होंने पत्र लिखके बनारसीदासको इज्जतवाद कुछ लिखा। इज्जतवादमें उस समय जवाहिरलाल व्यापार अच्छा करते थे। इतनासाह सरकारकी जवाहिरलाल-परमायश्वको सरग-सेनजीही पूरी करते थे। पिछ पुत्र चार महीने इज्जतवाद रहे, फरहा-पुर आके कुटुम्बसे मिले। इसी समय खबर आयी कि, नबाब जुझीब आगरेको चले गया है, जौनपुरमें सब प्रकार शान्ति है। सरगसेनजी सकुटुम्ब जौनपुर चले आये। अन्य जौहरी जाति जो भाग गये थे, वे भी सब आ गये थे, और जौनपुर फिर ज्यों का त्यों आया हो गया। संवत् १९५६ की यह बात है।

बनारसीदासजीकी वय इस समय १४ वर्षकी हो चुकी थी, बाप्यकाल निकल गया था और पुत्रावस्थाका प्रारम्भ था। इस समय

पं० देवदत्तजीके पास पढ़नाही उनका एक मात्र कार्य था । धनंजय-
नाममालादि कई ग्रन्थ वे पढ़-चुके थे । यथा—

पढ़ी नाममाला शत दोय । और अनेकारथ अवलोय ।
ज्योतिष अलंकार लघुलोक । खंडस्फुट शत चार श्लोक ॥
यौवनकाल ।

युवावस्थाका प्रारम्भ बुरा होता है, अनेक लोग इस अवस्थामें शरीरके
मदसे उन्मत्त होकर कुलकी प्रतिष्ठा सपत्ति सतति आदि सबका चौका
लगा देते हैं । इस अवस्थामें गुरुजनोंका प्रयत्नमात्र रक्षा कर सकता
है, अन्यथा कुशल नहीं होती । बनारसीदास अपने माता पिताके इक-
लौते लड़के थे, इसलिये माता पिता और दादीका उनपर अतिशय
प्रेम होना स्वाभाविक है । सो असाधारण प्रेमके कारण गुरुजनोंका
लड़केपर जितना भय होना चाहिए, उतना बनारसीदासजीको नहीं था ।
इससे—

तजि कुलकान लोककी लाज । भयौ बनारसि आसिखंवाज ॥
और—

करै आसिखी धरत न धीर । दरदबन्द ज्यों शेख फकीर ॥
इकटक देख ध्यानसों धरै । पिता आपुनेको धन हरै ॥
चोरै चूनी माणिक मनी । आने पान मिठाई धनी ॥
मेजे पेशकशी हित पास । आप गरीब कहावै दास ॥

हमारे चरितनायक जिस समय इस अनगरगमें मग्न हो रहे थे,
उस समय जौनपुरमें खडतरगच्छीय यति भानुचन्द्रजी (महाकवि
वाणभट्टकृत कादम्बरीके टीकाकार) का आगमन हुआ । यति

महाशय सदाचारी और विद्वान् थे। उनके पास सैकड़ों श्रावक आते जाते थे। एक दिन बनारसीदासजी अपने पिताके साथ यतिजीके पास गये। यतिजीने इन्हें सुबोध देखकर स्नेह प्रगट किया। बनारसीदास प्रतिदिन आने जाने लगा। पीछे इतना स्नेह बढ़ गया कि, दिनभर यतिके पास्तही पाठशालामें रहते, केवल रात्रिको घर आते थे। यतिजीके पास पंचसंविदी रचना, अष्टौन, सामायिक, पञ्चकोण (प्रतिक्रमण), छन्दशास्त्र, धृत्योप, श्लेष और बनेक सूत्र श्लोक आदि विषय केंद्रस्थ पड़े। बाळ मूकगुणमी वारण किये, परन्तु इस्क नहीं छूट्य—यथा—

कबहूँ अह छन्द उर धरै । कबहूँ जाय आसिखी करै ॥

पोषी एक बनारै नई । मिठ हजार दोहा चौपई ॥

सामें नकरस रचना छिखी । पै विशेष करनन आसिखी ॥

ऐसे कुकवि बनारसि भये । मिथ्याग्रन्थ बनाये नये ॥

कै पढ़ना कै आसिखी, मगन दुह रसमाहिं ।

खान पानकी सुधि नहीं, रोजगार कछु नाहिं ॥

विद्या और भविष्यात्कपी इस्क इन दोनोंकी संयोगरूप विभिन्न मैकरमें समते हुए बनारसीकी अपने दो वर्ष इस प्रकार शीघ्र ही बीत गये। १५ वर्ष १० महीनों उपरान्त गौना करमेके लिये बने ठाटबाटसे ससुराज्यमें पहुँचे। ससुराज्यके प्रेमयुक्त बापू रसकरमें एक मास बीत गया। इतने ही में पूर्व कर्मके अनुसार उपरसे ससुराग्रहासी बनारसीके चन्द्रबिनिन्दित शरीरको कुछ राहुने अचकित घेर लिया, युवावस्थाका ममाहर शरीर अग्निपूर्ण हो गया। जेग उसके शरीरको देखकर नाक मोड़ सिक्केइने लगे। विवाहित भार्या और सासके अतिरिक्त सबने स्रग्ध्र छोड़ दिया यथा—

भयौ बनारसिदास तन, कुटस्थ सरबेग ।

हाड़ हाड़ उपजी विद्या, केवल रोम सुवर्मग ॥ —

विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरण चौरंग ।
कोऊ नर साले ससुर, भोजन करहिं न संग ॥
ऐसी अशुभ दशा भई, निकट न आवै कोय ।
सासू और विवाहिता, करहिं सेव तिय दोय ॥

खैरावादमें एक नाई कुछ रोगका धन्वन्तरि था । वह बनारसीदासजी की टहल चाकरी और साथ ही औपध करता था । उसने जीतोड़ परिश्रम करके हमारे चरितनायकके राहु-ग्रसित शरीरको पुन निर्मल प्रकाशित कर दिया । नाईको यथोचित दान देकर स्वास्थ्य-लाभ करके बनारसीदासजी घरको लौटे । परन्तु सास ससुरने अपनी लडकीकी विटाई नहीं की । घर आके—

आय पिताके पद गहे, मा रोई उर ठोकि ।
जैसी चिरी कुरीजकी, त्यों सुत दसा विलोकि ॥
खरगसेन लज्जित भये, कुवचन कहे अनेक ।
रोये बहुत बनारसी, रहे चकित छिन एक ॥

दश पाँच दिनके पश्चात् फिर पाठशालामें पढनेको जाने लगे और—

“कै पढ़ना कै आसिखी, पहली पकरी चाल ।”

खरगसेनजी इसी समय व्यापारके निमित्त पढनेको चले गये । चार महीने वीत जानेपर बनारसीदासजी फिर ससुरालको गये और भार्येको लेकर घर आ गये । अब आप गृहस्थ हो गये, इस कारण गुरुजन उपदेश देने लगे—

गुरुजन लोग देहिं उपदेश । आसिखवाज सुने दरवेश ॥
बहुत पढ़ें वामन अरु भाट । बनिक पुत्र तो बैठें हाट ॥
बहुत पढ़ें सो मोंगें भीख । मानहु पूत बड़ोंकी सीख ॥

परन्तु गुरुब्रह्मके बचन बनारसीके हृदयमें उन्मत्तताके कारण कम ठहरे बाले थे : बकरो हुए यौवन-पयोधिके प्रवाहको क्या कोई रोक सकता है : सबका कहा इस कानसे सुना और उस कानसे निकल दिया, फिर हड़केके हड़के हो गये । बिद्या पढ़ना और इत्कामभी करना ये दो ही कार्य इन्हें सुखके कारण प्रतीत होते थे । कुछ दिनोंके बाद बिद्या पढ़ना भी बुरा बैठने लगा । सो ठीक ही है, बिद्या और अभिधाकी एकता कैसी ! संवत् १६६० में पढ़ना छोड़ दिया । इसी सालमें आपके एक पुत्रीने जन्म लिया, वह पुत्री ६—७ दिन रहके चक बसी और पित्राक्षे बीमार करती गई । बनारसीदासजीको बड़ीभाटी बीमारी आई । बीस लवने करनेके पश्चात् २१ वें दिन बैठने और भी १०—५ लवने करनेकी बात कही, और यहाँ सुभाके मारे उनके प्राण निकलते थे, तब रात्रिके घर सुना पाकर आप आप सेर पूरी चुपके उठा गये । आश्चर्य है कि, वे पूरी आपकी पथ्यका काम कर गई और आप अस्ती निर्गम हो गये ।

संवत् १६६१ में एक संन्यासीने बड़े आदमीका छत्रका समस्तके बनारसीदासजीको पैसनेके लिये एक जाळ फैलाया । संन्यासीने रंग जन्मया कि, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि, यदि कोई उस एक वर्ष तक निम्न पूर्वक अपै, तब किसीपर प्रगट न करे, तो साख बीतनेपर गृह्यारपर प्रसिद्धि एक स्वर्णमुद्रा पड़ी हुई पावे । संन्यासीका यह जाळ काम कर गया । इत्कामाक्षीको द्रव्यकी बहुत आवश्यकता राखी है, सो इस करमुम मंत्रको सीखनेके लक्ष्यसे बनारसीदासजी को संन्यासीकी सेवा छुड़वा करने, उपर संन्यासी काग पैसे लानेकी बातें बगाने । निदान मरपुर द्रव्यसर्ब करके संन्यासीसे मंत्र सीख लिया और तबजाह ही जप करना प्रारंभ कर दिया । इपर संन्यासीजी भीका पकर चम्पत हो गये । मंत्र जपते जपते एक वर्ष बड़ी कठिन्तासे पूरा हुआ । प्रातःकाली ज्ञान ध्यान करके बनारसीदासजी

बड़ी उत्कंठासे आनदित होते हुए गृहद्वारपर आये और लगे जमीन सूँघने, परन्तु वहाँ क्या खाक पड़ी थी ? आशा बुरी होती है, विचारा कि कहीं दिन गिननेमें मेरी भूल न हुई हो, इससे दो चार दिन और भी जपना चाहिये । और भी चार छह दिन माथा पटका, परन्तु मुहर तो क्या फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, सन्यासीकी तरफसे अब आपकी आँखें खुलीं ।

थोड़े दिन पीछे एक जोगीने आकर अपना एक दूसरा ही रँग जमाया । एक बार शिक्षा पा चुके थे, फिर भी बनारसीदासजी पर रँग जमते देर न लगी । जोगीने एक शख तथा पूजाके कुछ उपकरण देकर कहा कि, यह सदाशिवकी मूर्ति है । इसकी पूजासे महापापी भी शीघ्रही मोक्ष प्राप्त करता है । भोले बनारसीने जोगीकी बात मानकर जोगीकी सेवा शुश्रूषा करना शुरू कर दी, और यथायोग्य भेंटादि ठेके उसे खूब सतुष्ट किया । दूसरे दिनसे ही सदाशिव की पूजन होने लगी, और शिव शिव कहकर एक सौ आठ बार जप भी करने लगे । यदि किसी कारणवश किसी दिन पूजन नहीं की जा सके, तो उसके प्रायश्चित्त स्वरूप लूखा भोजन करनेकी प्रतिज्ञा थी । उन्होंने यह पूजन गृह-कुटुम्बीजनोंसे गुप्त रखकर बहुत दिनोंतक की । सवत् १६६१ में हीरानंदजी ओसवालने शिखरजीको संघ चलाया और खरगसेनजी उनके आग्रहसे यात्राको चले गये । जब बनारसीको यह समाचार मिले, तब पिताके जानेपर वे निरंकुश हो गये, और घरमें कलह मचाने लगे । एक दिन उन्होंने श्री पार्श्वनाथजी की यात्राका विचार किया और मातासे आज्ञा माँगी पर उसने अनसुनी कर दी, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जबतक यात्रा नहीं कल्लेगा तब तक दूध, दही, घी, चावल, चना, तेल, ताम्बूल और पुष्प आदि पदार्थोंको भोगमें नहीं लाऊँगा । जब इस प्रतिज्ञाको ६ महीनें बीत गये, और

कर्मिकको पौर्णिमाको शैव छोग गंगास्नानके लिये तथा जैनी पार्ष्णप की यात्राके लिये चले तो अक्सर पाकर बनारसी मी बिना किसीसे पूछे-छाछे बनारसको चले दिये । वहाँ उन्होंने गङ्गा स्नानपूर्वक भगवान पार्ष्ण-मुपार्ष्णकी भावसाहित पूजन दस दिन की । वहाँ भी वे सदाशिव की पूजन कर दिया करते थे । ये यात्रा करके शंखोमी छिप हुए बड़े हफ्ते साथ घर आ गये । उन्होंने सदाशिवकी पूजनमें इस प्रकार उद्येष्टा लिखी है—

शंख रूप शिव देव, महार्थं श्रुत बनारसी ।

दोक्त मिले अवेष, साहिब सेवक एकसे ॥

उस समय रेख तार नहीं होनेके कारण यात्रामें बहुधा एक वर्ष बीत जाता था । अतः हीमनन्दजीका संघ बहुत निर्दोष छोट सका । अन्ते अन्ते अनेक छोग मर गये, अनेक बीमार हो गये और अनेक छुट गये । शरगसेनजी उदर रोगसे पीडित हो गये । जैसे जैसे बड़ी कठिनायसे संघके साथ अपने घर जीनपुर तक आये । जीनपुरमें संघका शरगसेन-जीकी ओरसे अच्छा सत्कार किया गया और यहीसे संघ बिहर गया । कबिबरने लिखा है—

संघ कूटि चहुँदिशि गयो, आप आपको होय ।

नदी नाव संयोग ज्यों, विछुरि मिलै नहिं कोय ॥

धीरे धीरे शरगसेनजीका स्वास्थ्य सुधर गया । यात्रासे आनेके पहिले ही उनके एक पुत्र छपम हुआ था, परन्तु वह दो चार ही दिनोंमें मर गया । इसी समय बनारसीदासजीके भी पुत्र हुआ और वह भी न बढ़ा ।

एक समय बनारसीदासजी घरकी सीढ़ीपर बैठे हुए थे । उन्हें कमर मिल्मी, कि अकबर बादशाहका स्वर्गास्त हो गया है । कबिबर अकबरकी

धर्मरक्षा आदि सद्गुणोंके बड़े भक्त थे, सो यह शोक समाचार सुनते ही वे मूर्छित होकर सीढ़ीसे नीचे गिर पड़े, माथा फूट गया और उनके कपड़े खूनसे तर हो गये । माता पिता दौड़े हुए आये और पुत्रको गोदमें उठा लिया । पखा करके पानीके छंटे डालनेसे मूर्छा शांत हुई, घावमें कपड़ा जलाकर भर दिया और वे थोड़े समयमें अच्छे हो गये । इन दिनों भी वे सदाशिवकी पूजा किया करते थे । एक दिन एकान्तमें बैठे बैठे सोचने लगे कि—

जब मैं गिर्यौ पर्यौ मुरझाय ।

तब शिव कुछ नहीं करी सहाय ! ॥

जब उनके इस जटिल प्रश्नका समाधान उनके हृदयमें न हुआ तब उन्होंने सदाशिवजीको एक ओर विराजमानकर दिया और पूजन करना छोड़ दिया । अब बनारसीदासजीके विचारोंमें परिवर्तन हुआ, सम्यग्ज्ञानकी ज्योति जागृत हुई और श्रृंगार रससे अलवि होने लगी । एक दिन वे अपनी मित्र मडलीके साथ गोमतीके पुलपर संध्याके समय समीर-सेवन कर रहे थे, और सरिताकी तरल-तरंगोंको चित्तवृत्तिकी उपमा देते हुए कुछ सोच रहे थे । वगलमें एक पोथी दबी थी । कविवर आप ही आप बड़बड़ाने लगे “ लोगोंसे सुना है कि, जो कोई एक बार भी झूठ बोलता है, वह नरक निगोदके अनेक दु खोंमें पड़ता है, परन्तु मेरी न जाने क्या दशा होगी, जिसने झूठका एक पुज बनाके रक्खा है । मैंने इस पुस्तकमें स्त्रियोंके कपोलकल्पित नख शिखकी रचनाकी है । हाय ! मैंने यह अच्छा नहीं किया । मैं तो पापका भागी हो ही चुका, अब और लोग भी इसे पढ़कर पापके भागी होंगे, तथा चिरकालके लिये पाप परम्परा बढ़ेगी ।” वस, उस उच्च विचारसे उनका हृदय ढगमगाने लगा । वे और कुछ नहीं सोच सके और न किसीकी सम्मति ली, चुपचाप

यह पौषी गोमतीके जथाह भीर बेगप्रवाह-युक्त जलमें फेंक दी । उनके मित्राग्य पुस्तकके पन्ने बल्ल्या बल्ल्या होकर बहते हुए देखकर हस हस करने लगे, परन्तु गोमतीके गहरे जलमेंसे पुस्तक प्राप्त कर छेनेकर साहस किस्तीसे न हो सका, सब छेग इच्छा होकर घर चले आये । उस दिनसे बनारसीदासजीने एक नवीन अवस्था धारणकी—

तिस दिनसों बनारसी, करी धर्मकी चाह ।

तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुलकी राह ॥

सरगसेनजी पुत्रकी परणतिमें यह परिर्वर्तन देखकर बहुत प्रसन्न हुए ।

और कहने लगे—

कहैं दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाय ।

बैसे बालककी दशा, तब्य भये मिट आय ॥

और—

उदय होत छुम कर्मके, भई बहुमकी हानि ।

ततैं दुरत बनारसी, गही धर्मकी बानि ॥

जो बनारसी सन्तापजन्य रसके रसिया थे, वे अब जिनैन्द्रके शम्भ रसमें मस्त रहने लगे । छेग जिन्हें गम्भी कृष्णोंमें मटकते देखते थे, उन्हें अब जिनमन्त्रिमें आग्रहप्रयुक्त जाते देखने लगे । बनारसीको जिन-दर्शनके बिना भोजनप्रणामकी प्रतिष्ठा, चतुर्न्ध नियम, अथ, साम्प्रतिक, प्रतिव्रतणादि अनेक व्यापार विचारमें लग्न देखने लगे ।

तब अपमसी बनारसी, अब जस भयो विस्मय ।

पथार—

बानारसिके दूसरो, भयो और सुतकीर ।

कल्लुक कल्लमें ठङ्कि गयो, तम पिजरा क्षीर ॥

इस पोतेके मरनेसे खरगसेनजीको बहुत दुःख हुआ, परन्तु पुत्रके रँग ढँग अच्छे देखकर उन्हें शान्तवन भी मिलता रहा । सवत् १६६७ में एक दिन खरगसेनजीने अपने पुत्रको एकान्तमें बुलाके कहा, “बेटा, अब तुम सयाने हो गये । हमारी वृद्ध अवस्था भी आई । पुत्रका धर्म है कि, योग्य वय प्राप्त होनेपर पिताकी सेवा करे, इसलिये अब तुम घरका सब काम काज सम्हालो और हम दोनोंको भोजन देओ ।” यह सुनकर पुत्र लज्जित होकर रह गया, उससे कुछ नहीं कहा गया और आँखोंमें आँसू भर आये । पिताने उसे गोदमें लेकर हल्दीका तिलक कर दिया और घरका सब काम काज सौंप दिया । पीछे दो मुद्रिका, चौबीस माणिक, चौतीस मणि, नौ नीलम, बीस पन्ना, और चार गाठ फुटकर चुन्नी, इस प्रकार तो जवाहिरात, बीस मन घी, दो कुप्पे तैल, दो सौ रुपयेका कपड़ा और कुछ रुपये नकद देकर व्यापारके लिये आगरा जानेकी आज्ञा दी । बनारसीदासजीने सब माल गाड़ियोंमें लदाकर अनेक साथियोंके साथ आगरेको चल दिया । वहाँ वे मोती कटलेमें अपने छोटे बहनेजके यहाँ ठहरे और उनकी सम्मतिसे किरायेसे मकान ले लिया, और खरीद बेच शुरू कर दी । इन्होंने कपड़ा, घी और तेलकी बिक्रीका रुपया हुडीसे जौनपुर भेज दिया । आगरेमें अच्छे अच्छे ल्या जाते हैं, परन्तु अच्छा हुआ कि, किसी लुच्चे लफंगेकी दृष्टि इनपर नहीं पड़ी । फिर भी अशुभ कर्मने इन्हें रस दिया, इन्होंने खूमाळमें कुछ छुट्टा जवाहिरात बाँध लिया था, वह न जाने कहाँ खिसक गया । इतने हीमें विपत्तिपर और विपत्ति आई कि कुछ माणिक कपड़ेमें बाँधे हुए डेरेमें रखे थे, उन्हें चूहे घसीट ले गये ? दो जड़ाऊ पड़ूँची एक शराफको बेचीं थीं, दूसरे दिन उसका दिवाला निकल गया ! एक जड़ाऊ मुद्रिका सड़कपर गाठ ल्याते समय नीचे गिर पड़ी, परन्तु जब नीचे देखा तब कुछ पता नहीं लगा,

किस्ती उद्योगीरेके हाथकी सफाई चढ़ गई। इस प्रकार एकपर एक आपत्तियोंके जानेसे बनारसीका कोमल हृदय क्षुभित हो गया। सौम्यको खूब जोरसे ज़र चढ़ाया। चिन्ताके कारण बीमारी बढ़ गई। बेपने दस छंदने करी पौछे पथ्य दिया। अशक्तताके कारण महीने भर तक बाजारका आना जाना न हो सका। इस बीचमें पिताके कई पत्र आये, परन्तु किस्तीका भी उत्तर नहीं दिया। तब भी बात प्रगट हो ही गई। उत्तमचंद जीहरी जो बनारसीके पड़े बहनेक थे, उन्होंने खरगसेनजीको पत्र लिखा कि, बनारसीदास जमा पूंजी सब खोके मिछाती हो गये हैं। इस समाचारसे खरगसेनजीके घरमें रोना पीटना होने लगा। वे कज्ज पूर्वक अपनी छौसे कहने लगे कि, मैं तो पहिले ही जामता था, कि पूरा कुछ ल्याकेगा परन्तु तेरे कहनेसे तिच्छक किया था, उसका यह परिणाम हुआ—

कहा हमारा सब बया, मया मिछाती पूत ।

पूंजी खोई बेहया, गया बनज गय सूत ॥

यहाँ बनारसीदासजीके पास जो कुछ बस्तु थी, सो सब बेच बेच कर खाने को अब केवल दो चार टके रह गये, तब छुट बाजारका आना भी छोड़ दिया। दिन व्यतीत करनेके लिये बेरेमें बैठे हुए पुस्तकें पढ़ा करते थे। पाठियों सुननेके लिये दो चार रसिक पुरुष भी आ बैठते थे, और सुनकर प्रसन्न होते थे। श्रोताओंमें एक कपौड़ीवाख्य था, उसके यहाँसे आप प्रतिदिन दोनो बक्त कपौड़ी उधार लाय्य करते थे। जब उधार खाते खाते बहुत दिन हो गये तब एक दिन पोथी सुनकर आते समय कपौड़ीवाख्यको एकस्थलमें बुझाकर लक्षित होते हुए बनारसीदासजीने कहा कि—

तुम उधार कीन्हों बहुत, आगे अब जिन देहु ।

मेरे पास कुछ नहीं, दाम कहाँसों लेहु ? ॥

कचौरीवाला भला आदमी था, वह जानता था कि, बनारसीदास एक विपत्तिका मारा हुआ व्यापारी है । उसने कहा कि, कुछ चिन्ताकी बात नहीं है, आप उधार लेते जावें, हमारे पैसेकी कुछ परवाह न करें, और जहाँ जी चाहे आवे जावें, समयपर हमारा उधार बसूल हो जावेगा । इस पर बनारसीदास और कुछ उत्तर न दे सके, और पहिलेके अनुसार दिन काटने लगे । इसी दशामें छह महीने बीत गये । एक दिन पुस्तक सुननेको ताबी ताराचन्दजी नामके एक गृहस्थ आये । ये रिस्तेमें बनारसीदासजीके श्वसुर होते थे । कथा हो चुकने पर उन्होंने बनारसीदासजीसे बड़ा स्नेह जनाया और एकान्तमें ले जाकर प्रार्थना की कि, कल प्रातःकाल आप मेरे घरको अवश्य पवित्र करें । दूसरे दिन वे बनारसीदासजीको अपने घर ले गये और अपने नौकरको चुपचाप आज्ञा दी कि, तू इस मकानका भाड़ा वगैरह चुकाकर सब सामान उठाकर अपने घर ले आना । नौकरने वैसाही किया । भोजनके पश्चात् बनारसीदासजीको जब यह हाल विदित हुआ, तब ताबी ताराचन्दजीने हाथ जोड़कर कहा कि, यह घर आपका ही है, आप प्रसन्नतासे रहें । सकोची बनारसीदासजीको श्वसुरालयमें रहते दो महीने बीत गये, निदान धर्मदासजी जौहरीके सौंझमें मोती माणिकके व्यापारका प्रयत्न किया । थोड़े दिनोंमें जब कुछ धन कमाया तो कचौरीवालेका हिसाब करके उसके रुपये चुका दिये । कुल १४) चौदह रुपयोंका जोड़ हुआ । दो सालके उद्योगमें उन्हें सिर्फ

—१—उन दिनों इतना सस्ता भाव था कि, आगरे सरीखे शहरमें भी दोनों वक्की पूरी कचौरियोंका खर्च केवल दो रुपये मासिक था । क्या भारतवासियोंको इस अंग्रेजी राज्यमें भी वह समय फिर मिलेगा ?

२००) को फर्माई हुई और इतना ही स्वर्ण बैठ गया। इस सौंसेके व्यापारमें विशेष धन कुछ नहीं दिखा, इससे बनारसीदासजी विचार पुक्त हुए, और आगरा छोड़ देनेका विचार किया। एक दिन आगरासे छोटो हुए सबकमर खोई हुई बाठ मोतियोंकी गौंठ मिल गई। नये यन्त्रसे मोती कमरमें लगा लिये, और दूसरे दिन इन्होंने अपनी समुदा-रकर रास्ता पकड़ लिया। वहाँ पहुँचनेपर इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। कुछ दिनोंके अनंतर ये अपनी श्रीमतीसे २२०) लेकर उसकी सम्प्रतिसे व्यापारके लिये फिर आगे आये। अबकी बार कमरा मोती आदि माल लेकर कटछेमें उतरे। असुरके घर भोजन करना, कोठीपर सोना और दिनभर दूकानपर बैठना यह उनका नियम-कर्म था। कमराका भाव फिर एकदम गिर गया। अतः बन्नाजीसे हाथ चौकर फिर मोती-भाणिक ही में विचर लगाया। एक दिन ये अपने मित्रोंके साथ बड़ी गहरी यात्राको गये। वहाँ इन्होंने प्रसन्न लुणाको बर्णामृत होकर मन्त्रान्ते प्रार्थनाकी कि—

* * * * । हमको नाथ ! लच्छमी देहु ।

लच्छमी जब देहो तुम तब । तब फिर करहिं तुम्हारी जाते ॥

कुछ दिनों बाद ये पटनाकी यात्रा भी कर आये। वहाँसे छोटकर आये ही थे कि इतनेमें पियाकी पिछी मिछी ससम दिखा था कि,
“ तुम्हारे तीसरे पुत्रका जन्म हुआ, परन्तु पन्द्रह दिन पीछे ही वह मर गया, साथमें अपनी माताको भी लेता गया। उसमें यह भी दिखा था कि तुम्हारी सारी कुंवारी है। तुम्हारी समुदाससे उसकी समारोही बात-चीत लेकर एक मादण आया था, सो हमने तुम्हें बिना पूछे ही समारो-

यकी कर ली है । मुझे भरोसा है कि, मेरी इस कृतिसे तुम अप्रसन्न नहीं होओगे । ” इन द्विरूपक समाचारोंको पढ़कर कविवरने कहा—

एकवार ये दोऊ कथा । संडासी लुहारकी यथा ।

छिनमें अग्नि छिनक जल पात । त्यों यह हर्ष शोककी बात ॥

संवत् १६७३ में इनके पिताका स्वर्गवास हो गया । पिताकी बीमारीमें इन्होंने जी जानसे सेवा की और उनके वियोगमें एक महीने तक शोक मनाया । इतनेमें इनके साहूजीका पत्र आया कि “ तुम्हारे बिना लेखा नहीं चुकेगा, इसलिये तुम्हें आगे आना चाहिये । ” निदान ये आगेको रवाना हुए और हिसाब साफ किया । इसी संवत्में आगेमें प्लेगका प्रकोप हुआ । इसके विषयमें कविवरने लिखा है—

इस ही समय ईति विस्तरि । परी आगे पहिली मरी ।

जहां तहां सब भागे लोग । परगट भया गांठ का रोग ॥

निकसै गांठि मरै छिनमाहिं । काहूकी बसाय कुछ नाहिं ।

चूहे मरें वैद्य मर जाहिं । भयसों लोग अन्न नहिं खाहिं ॥

मरीसे भयभीत होकर लोग भाग भागके खेडों और जगलोंमें जा रहे । बनारसीदासजी भी एक अजीजपुर नामके ग्राममें जाकर रहने लगे । मरीकी निवृत्ति होनेपर वे फिर आगेमें आ गये । और अपनी माताको जौनपुरसे अपने पास बुला लिया, उनकी आज्ञानुसार खैराबाद जाकर अपना दूसरा विवाह कर लिया । पश्चात् वे, अपनी माता और नवीन भार्या समेत अहिछत पार्श्वनाथ, हस्तिनापुर, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ आदिकी यात्रा कर आये । संवत् १६७६ में कविवरकी दूसरी भार्यासे एक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई । स० १६७७ में माताका स्वर्गवास हो गया और स० १६७९ में पुत्र तथा भार्या दोनोंका वियोग हो गया । संवत्

१६८० में खैराबादके बेगाशाहजीकी पुत्रीके साथ इनका तीसरा विवाह हो गया ।

आगरामें अर्यमल्लजी नामके अध्यात्म-रसके रसिक एक सज्जन थे । कविशरका उनके साथ विशेष समागम रहता था । वे कविशरकी विछन्न-कम्प्यशक्ति देखकर आनन्दित होते थे, परन्तु उनकी कवितामें आध्यात्मिक-विषयका अभाव देखकर कभी कभी दुःखी भी होते थे । एक दिन अक्सर पाकर उन्होंने कविशरका पं० राजमल्लजीके समयसारटीका देकर कहा कि, आप इसके एक बार पढ़िये और सत्यकी खोज कीजिये । उन्होंने उस ग्रन्थको कई बार पढ़ा, परन्तु बिना गुरुक उन्हें अध्यात्मका पर्याप्त मार्ग नहीं सूझ सका, और वे निश्चय नयमें इतने व्यथित हो गये कि बन्ध क्रियाभेद विरक्त होने लगे—

करनीको रस मिट गयो, मयो न अस्तमस्वाह ।

मई बनारसकी दशा, बया उँटको पद ॥

उन्होंने जप, तप, सामाधिक, प्रतिफलण आदि क्रियाओंका निष्फल छेड़ दिया, यहैतक कि भगवानका चढ़ा हुआ मैथेय (निर्मास्य) भी खाने लगा गये । यह दशा देखकर इनकी ही नहीं दुर्ग थी, बरन इनके मित्र चन्द्रमान, उदयकरन और धानमल्लजी आदि भी इती जेबरेमें पड़ गये थे । और निश्चय नयको इतने एकान्तकामसे प्रवृत्त कर दिया था कि—

नगन होंहि चारों बनें, पितरहि कोठरी माहि ।

कहहि भये मुनिराज हम, कछु परिग्रह नाहि ॥

सौभाग्यवश पं० रूपचन्दजीका आगरेमें आगमन हुआ । पंडितजीने इन्हें अध्यात्मके एकान्त रोगसे प्रसित देखकर गोमन्तसाररूप औपधका उपचार किया । गुणस्वामीके अनुसार ज्ञान और क्रियाओंका विधान मन्त्री मूर्ति सम्प्रदाय ही उनकी जीर्ण सुख गई—

तब बनारसी औरहि भयो ।

स्याद्वाद परणाति परणयो ।

सुनि सुनि रूपचन्दके बैन ।

बानारसी भयो दिढ़ जैन ॥

हिरदेमें कल्लु कालिमा, हुती सरदहन बीच ।

सोउ मिटी समता भई, रही न ऊँच न नीच ॥

संवत् १६८४ में बनारसीदासजीको तीसरी भार्यासे पुत्र अवतरित हुआ, परन्तु थोड़े ही दिन जीकर चल बसा। फिर संवत् १६८५ में दूसरा पुत्र हुआ जो दो वर्ष जीकर परलोक पधारा। संवत् १६८७ में तीसरा पुत्र और १६८९ में एक पुत्री हुई। पुत्री तो थोड़े दिनकी होकर मर गई परन्तु पुत्र क्रमशः बढ़ने लगा। इस सात आठ वर्षके बीचमें इन्होंने सूक्तिमुक्तावली, अध्यात्मवत्तीसी, मोक्षपैड़ी, फाग, धमाल, सिन्धुचतुर्दशी फुटकर कवित्त, शिवपञ्चीसी, भावना, सहस्रनाम, कर्मछत्तीसी, अष्टकगीत, वचनिका आदि कविताओंकी रचना की। ये सब कवितायें जिनागमके अनुकूल ही हुई हैं—

सोलह सौ बानवे लौं, कियो नियत रस पान ।

पै कवीसुरी सब भई, स्यादवाद परमान ॥

गोमटसारके पढ़ चुकनेपर जब इनके हृदयके पट खुल गये, तब भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत समयसारका भाषा पद्यानुवाद करना प्रारम्भ किया। भाषा-साहित्यमें यह ग्रन्थ अद्वितीय और अनुपम है। इसमें बड़ी सरलतासे अध्यात्म जैसे कठिन विषयका वर्णन किया है। संवत् १६९६ में इनका प्रिय इक्कलौता पुत्र भी इस असार ससारसे विदा माँग गया। इस पुत्रशोककी उनके हृदयपर बड़ी गहरी चोट लगी, उन्हें यह ससार भयानक दिखाई देने लगा। क्योंकि—

नौ बालक हुए सुबे, रहे नारिनर दोष ।
 क्यों सखर पतझार है, रहे हूँठसे होय ॥

ये विचारने लो कि—

तत्त्वदृष्टि जो देखिये, सत्पारयकी मांति ।
 क्यों जाकी परिग्रह घटे, क्यों साको उपशान्ति ॥

पन्तु—

संसारी जानें नहीं, सत्पारयकी बात ।
 परिग्रहसों माने विमल, परिग्रह बिन उत्पन्न ॥

विदित हो कि अमाम्बवश कविवरक पूर्ण जीवनचरित प्राप्त नहीं है । सुमोदपसे जो कुछ प्राप्त है, वह उनकी ५५ वर्षकी अवस्था तक का वृत्तान्त है और वह पुस्तक अर्द्धकथानकके नामसे प्रसिद्ध है । उसे कविवरन स्वयं अपनी पवित्र लेखनीसे लिखा है । लेखकने प्रथम अपने गुण और दोष दोनों निष्पक्ष रीतिसे वर्णन किये हैं वे यहाँ अक्षरशः उद्धृत करते हैं—

अब बनारसीके कहीं, वर्तमान गुणदोष ।
 विद्यमान पुर आगरे, सुखसों रहे सजोष ॥
 गुण कथम ।

माया कवित अघ्यातम माहि । पंडित और दूसरो नाहि ॥
 समर्पित संतोषी मला । मली कवित पदवेकी कला ॥
 पदे संस्कृत प्राकृत सुद । विविध-देखमाया-प्रतिबुद्ध ॥
 जाने शब्द अर्थको भेद । ठाने नहीं जगतको खेद ॥
 मिठबोला सबही सों प्रीति । जैनधर्मकी दिद परतीति ॥
 सहनशील नहि कहे कुबोल । सुधिर चित नहि बांजाडोल ॥

कहै सबनिसों हित उपदेश । हिरद सुष्ट दुष्ट नहिं लेश ॥
पररमनीको त्यागी सोय । कुव्यसन और न ठानै कोय ॥
हृदय शुद्ध समकितकी टेक । इत्यादिक गुन और अनेक ॥
अल्प जघन्य कहै गुन जोय । नहिं उतकिष्ट न निर्मल होय ॥

दोष कथन ।

क्रोध मान माया जलरेख । पै लक्ष्मीको मोह विशेष ॥
पोतै हास्य कर्मदा उदा । घरसों हुआ न चाहै जुदा ॥
करै न जप तप संजमरीत । नहीं दान पूजासों प्रीत ॥
थोरे लाभ हर्ष बहु धरै । अल्प हानि बहु चिन्ता करै ॥
मुख अवघ भाषत न लजाय । सीखै भंडकला मन लाय ॥
भाषै अकथ-कथा विरतंत । ठानै नृत्य पाय एकन्त ॥
अनदेखी अनसुनी बनाय । कुकथा कहै समामें आय ॥
होय निमग्न हास्य रस पाय । मृषावाद विन रह्यौ न जाय ॥
अकस्मात भय व्यापै धनी । ऐसी दशा आयकर बनी ॥

उपसंहार ।

कबहुँ दोष कबहुँ गुन कोय । जाको उदय सु परगट होय ॥
यह बनारसीजीकी बात । कही थूल जो हुती विख्यात ॥
और जो सूच्छम दशा अनंत । ताकी गति जानै भगवंत ॥
जे जे बातें सुमिरन भई । तेते वचनरूप परनई ॥
जे बूझी प्रमाद इहि माहिं । ते काहूपै कहीं न जाहिं ॥
अल्प थूल भी कहै न कोय । भाषै सो जु केवली होय ॥
एक जीवकी एक दिन, दशा होत जेतीक ।
सो कहि सकै न केवली, यद्यपि जानै ठीक ॥

मनपरजय अरु अवधिघर, करहिं अन्य विंतीन ।
 हमसे कीट पतंगकी, बात चलावै कौन ॥
 ताते कहत बनारसी, जीकी दशा रसाळ ।
 कहू धूलमें धूलसी, कही बहिर विवहार ॥
 बरस पैच पैचासलों,^१ मास्पो निज विरतंत ।
 आगे मावी ओ कया, सो मानै मगकत ॥
 बरस पैचावन ये कहे, बरस पैचावन और ।
 बाकी मानुष आयुमें, यह उठकिष्टी दौर ॥
 बरस एक सौ दश अधिक, परमित मानुष आव ॥
 सोलह सौ अठानवे,^२ समय बीच यह भाव ॥
 ताते अरघकथान यह, बनारसीचरित्र ।
 दुष्ट बीज सुन हैंसहिंगे, कहहिं सुनहिंगे मित्र ॥

कविकर्के जीवनकी अनेक जनश्रुतियों प्रपञ्चित हैं, उन्हें यहाँ संक्षिप्त परमा उचित समझते हैं ।

१ कविर सत्तरनके बड़े लिखवाी थे । छद्मनामों बादशाह इन्हें कि साय सत्तरन खल-करत थे । बादशाह जिस समय दौरेपर निकलते थे, उस समय भी वे कविरको साथमें रखते थे । यह कथा संवत् १६९८ के पञ्चाङ्गकी है, जब कि, कविरके चरित्र निरा हो रहे थे, और जब वे अष्टम सम्पन्नकी धारणा पूर्णतया कर रहे थे । कहते हैं कि, उस

११९—अर्धकालमें इलछ ५५ वर्षका हुआ है, वह वहीं अतिथित किया है । बरत अर्वात् से १६९८ के आगे उनकी पवित्र अवस्था स्थिति समन तक बरतमें रही और वह स्वर्गवादी हुई इलछ कोई अग्रमान तल्ले अथ तक प्रपञ्च नहीं हुआ है । यदि किसी महापुरुषों उनकी क्षेत्र जीवनीके संबंधमें कुछ आचार प्रतीत हैं ता, हमें धिरेव करनेकी कृपा करें ।

समय कविवरने एक दुर्धर प्रतिज्ञा धारण की थी कि, मैं जिनेन्द्रदेवके अतिरिक्त किसीके भी आगे मस्तक नम्र नहीं करूँगा । जब यह बात फैलते फैलते बादशाहके कानों तक पहुँची, तब वे आश्चर्ययुक्त हुए परन्तु क्रोधयुक्त नहीं हुए । वे वनारसीदासजीके स्वभावसे और धर्मश्रद्धासे भली-भाँति परिचित थे, परन्तु उस श्रद्धाकी सीमा यहाँ तक पहुँच गई है, यह वे नहीं जानते थे, इसीसे विस्मित हुए । इस प्रतिज्ञाकी परीक्षा करनेके लिये बादशाहको एक मसखरी सूझी । आप एक ऐसे स्थानमें बैठे जिसका द्वार बहुत छोटा था, और जिसमें बिना सिर नीचा किये कोई प्रवेश नहीं कर सकता था । पश्चात् कविवरको एक सेवकके द्वारा बुला भेजा । कविवर द्वारपर आते ही ठहर गये और बादशाहकी चालाकी समझ के चटसे बैठ गये । पश्चात् शीघ्र ही द्वारमें पहिले पैर डालके प्रवेश कर गये । इस क्रियासे उन्हें मस्तक नम्र न करना पड़ा । बादशाह उनकी इस बुद्धिमानीसे बहुत प्रसन्न हुए, और बोले, कविराज । क्या चाहते हो ? इस समय जो माँगो मिल सकता है । कविवरने तीन बार वचनबद्ध करके कहा, जहाँपनाह ! यह चाहता हूँ कि, आजके पश्चात् फिर कभी दरबारमें स्मरण न किया जाऊँ ! बादशाह वचनबद्ध होनेसे बहुत दुःखी हुए, और उदास होके बोले, कविवर, आपने अच्छा नहीं किया । इतना कहके अन्तःपुरमें चले गये, और कई दिन तक दरबारमें नहीं आये । कविवर अपने आत्म-ध्यानमें लवलीन रहने लगे ।

२ जहाँगीरके दरबारमें भी इससे पहिले एक बार और यह बात चली थी कि, वनारसीदास किसीको सलाम नहीं करते हैं, जब उनसे सलाम करनेको कहा गया था, तब उन्होंने यह कवित्त गढ़कर कहा था—

जगतके प्राणी जीत, है रह्यौ गुमानी ऐसौ,
आस्रव असुर दुखदानी महाभीम है ।

ताको परताप खंडिवैकौ परगट भयो,
 धर्मको धरैया कर्म-रोगकी इकीम है ॥
 जाके परभाव आगे भागे परभाव सब,
 नागर नवल सुख-सागरकी सीम है ।
 संवरको रूप धरै साधै सिवराह ऐसी,
 झानी पावछाह ताको मेरी तसलीम है ॥ समयसार पृष्ठ ५२२

३ एक बार बनारसीदासजी बिजौ सबकपर प्रासुक भूमि देखकर
 पेशाब करने लगे, यह देखकर एक छाही सिपाहीने जो तत्कालही भरती
 हुआ था और जो कबिबरको पहिचानता नहीं था, फसमें आकर इन्हें
 पकड़ लिया और दो चार चपत जमा दिये । कबिबरने तमाचे सह लिये,
 बूँ तक नहीं किया और चकने लगे । दूसरे दिन शही दरबारमें कार्य-
 वशात् दैवयोगसे वही सिपाही उस समय हाजिर किया गया, जब कबि-
 बर बादशाहके निकटही बैठे हुए थे । उन्हें देखकर केचरे सिपाहीके प्राण
 सूख गये । वह समझा कि अब मेरी मृत्यु या पाँचो है, तब ही मैंने
 कल दरबारीसं लगे बैठे शत्रुता करली है । आज इसीने शिक्छपन करके
 मुझे उपस्थित कराया है । इन विचारोंसे वह घर घर कँपने लगा । वना
 रसीदासजी उसका मनका भाव समझ गये । सिपाही जिस कार्यके लिये
 बुलवाया गया था, जब उसकी आज्ञा देदी गई, तब फौरनसे कबिबरने
 बादशाहसे उसकी सिफारिश की और उसका बेतन बहानेके लिये कहा ।
 कबिबरके कहने पर उसी समय उसकी बेतनछुद्दि कर दी गई । इस
 घटनासे सिपाही चकित हो गया । उसके हृदयमें कबिबरके लिये 'धन्य !
 धन्य !' शब्दोंकी प्रतिध्वनि बारम्बार उठने लगी । वह उन्हें मनुष्य
 नहीं किन्तु देवत्वमें समझने लगा, और उस दिनसे निरम प्रातःकण्ड
 उनके दरबारमें जाके अब ममस्कार कर आता, तब अपनी नौकरीपर
 आता था ।

४ आगरेमें एक बार “वावा शीतलदासजी” नामके कोई संन्यासी आये हुए थे । लोगोंमें उनकी शान्तिता और क्षमाके विषयमें अनेक प्रकारकी अतिशयोक्तियाँ प्रचलित हो रहीं थीं, जिन्हे सुनकर बनारसीदासजी उनकी परीक्षा करनेको प्रस्तुत हो गये । एक दिन प्रातःकाल संन्यासीके पास गये, और बैठके भोली भोली बातें करने लगे । बातोंका सिलसिला टूटनेपर पूछने लगे, महाराज, आपका नाम क्या है ? वावाजी बोले, लोग मुझे शीतलदास कहा करते हैं । यहाँ वहाँकी वार्ता करके कुछ देर पीछे फिर पूछने लगे, कृपानिधान, मैं भूल गया, आपका नाम ? उत्तर मिला, शीतलदास । दो चार बातें करनेके पीछे ही फिर पूछने लगे, महाशय, क्षमा कीजिए, मैं फिर भूल गया, आपका नाम ? इस प्रकार जब तक आप वहाँ बैठे रहे, फिर फिर कर नाम पूछते रहे, और उत्तर भी पाते रहे । फिर वहाँसे उठके जब घरको चलने लगे, तब थोड़ी दूर जाके लौटे और फिर पूछ बैठे, महाराज क्या करें, आपका नाम मैं फिर भूल गया, कृपाकर फिर बतला दीजिये । अभी तक तो वावाजी शान्तिताके साथ उत्तर देते रहे, परन्तु अब की बार गुस्सेसे बाहर निकल ही पड़े । झुंझलाकर बोले, अबे बेवकूफ, दश बार कह तो दिया कि, शीतलदास ! शीतलदास ! ! शीतलदास ! ! ! फिर क्यों खोपड़ी खाये जाता है ? बस परीक्षा हो चुकी, महाराज फेल हो गये । कविवर यह कहकर वहाँसे चल दिये कि, महाराज ? आपका यथार्थ नाम ‘ज्वालाप्रसाद’ होने योग्य है, इसी लिये मैं उस गुणहीन नामको याद नहीं रख सकता था ।

५ एक बार दो नग्नमुनि आगरेमें आये हुए थे । सब लोग उनके दर्शन बन्दनको आते जाते थे, और अपनी अपनी बुद्धयनुसार प्रायः सब ही उनकी प्रशंसा किया करते थे । कविवर परीक्षा-प्रधानी जीव थे । उन्हें-

सब लोगोंकी नाई दर्शन पूजनको जाना ठीक नहीं जैसा, जब तक कि मुनि परीक्षित न हों। इससे स्वयं परीक्षाके लिये उद्यत हुए। एक दिन उक्त दोनों मुनिराज मन्दिरके दाखानमें एक सरोखेक निकट बैठे हुए थे और सम्मुख भक्तजन घमोंपदेश सुननेकी आशासे बैठे थे। सरोखेके दूसरी ओर एक बाग था। उस बागमें मुनियोंकी दृष्टि मलीमौति पहुँचती थी और बागमें टाहनेवाले पुष्पकी दृष्टि भी मुनियोंपर स्पष्टतया पड़ती थी। बनारसीदासजी उस बगीचेमें पहुँचे और सरोखेके पास खड़े हो गये। जब किन्ही मुनिकी दृष्टि उनकी ओर आती थी, तब वे बंगुडी हिकाके उसे चिन्मते थे। मुनियोंने उनकी यह कृति कई बार देखकर मुस फेर दिया, परन्तु कविवरने अपनी बंगुडी मट्ठान्न बन्द नहीं किया। निश्चय मुनिद्वय क्षमा विसर्जन करने को तैयार हो गये, और भक्तजनोंकी ओर मुँह करके बोले कि, देखो तो बागमें कोई कूकर उधम मचा रहा है। इतने शब्दोंके सुनते ही जब तक कि, लोग बागमें देखनेको आये, कविवर उन्हे दन्धे पैर रखके फड़ दिये। देखा तो वहाँ कोई न था बनारसीदासजी पैर बड़ाये हुए खड़े आ रहे थे। लोगोंने फिरके मुनि महाशयोंसे कहा महाराज वहाँ और तो कूकर दूकर कोई नहीं था हमारे यहाँके मुप्रतिष्ठित पण्डित बनारसीदासजी थे, जो हम लोगोंके पहुँचनेके परिछे ही वहाँसे चले गये। यह जानकर कि, यह कोई विश्रान् परीक्षक था मुनियोंको कुछ चिन्ता हुई, और दो चार दिन रहके वे अल्पत्र विहार कर गये। कहते हैं कि, कविवर परीक्षा कर चुकनेपर फिर मुनियोंके दर्शनको नहीं गये।

६ एक बार गोस्वामी तुलसीदासजी बनारसीदासजीकी बह्म्य-प्राप्ति सुनकर अपने कुछ भेटोंके साथ आगरा आये तथा कविवरसे मिले। कई गिन्योंके सम्मगमके पश्चात् वे अपनी बगई हुई रामायणकी एक प्रति में

देकर विदा हो गये, और पार्श्वनाथ स्वामीकी स्तुति मय दो तीन कविताओंके जो वनारसीदासजीने भेंट में दी थीं, साथमें लेते गये । इसके दो तीन वर्षके उपरान्त जब दोनों कवि श्रेष्ठोंका पुन मिलाप हुआ, तब तुलसीदासजीने रामायणके सौन्दर्यके विषयमें प्रश्न किया । जिसके उत्तरमें कविवरने एक कविता उसी समय रचके सुनाई—

विराजै रामायण घटमाहिं । मरमी होय मरम
 सो जानै, मूरख मानै नाहिं । विराजै रामायण० ॥ १ ॥
 आतम राम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत ।
 शुभपयोग बानरदल मंडित, वर विवेक रनखेत, विराजै० ॥ २ ॥
 ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयदिति भाग ।
 भई भस्म मिथ्यामत लंका, उठी धारणा आग, विराजै० ॥ ३ ॥
 जरे अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकांछित सूर ।
 जूझे रागद्वेष सेनापति, संसै गढ़ चकचूर, विराजै० ॥ ४ ॥
 विलखत कुंभकरण भव विभ्रम, पुलकित मन दरयाव ।
 थकित उदार वीर महिरावण, सेतुबंध समभाव, विराजै० ॥ ५ ॥
 मूर्छित मंदोदरी दुराशा, सजग चरन हनुमान ।
 घटी चतुर्गति परणति सेना, छुटे छपकगुण बान, विराजै० ॥ ६ ॥
 निरखि सकति गुन चक्रसुदर्शन, उदय विभीषण दीन ।
 फिरै कबंध मही रावणकी, प्राणभाव शिरहीन, विराजै० ॥ ७ ॥
 इह विधि सकल साधु घट अंतर, होय सहज संग्राम, ।
 यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम, विराजै० ॥ ८ ॥

वनारसीविलास पृष्ठ २४२

दुखसीदासजी इस अभ्यासमार्गदर्शक देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले “आपकी कविता मुझ बहुत प्रिय लगी है,” मैं उसके बदलेमें आपको क्या सुनाऊँ ? उस दिन आपकी पार्षनायस्तुति पढ़के मैंने भी एक पार्षनाय स्तोत्र बनाया था, उसे आपको ही भेंट करता हूँ । ऐसा पढ़के “मक्तिविदाबली” नामक एक सुन्दर कविता कविवरको अर्पण की । कविवरको उस कवितासे बहुत संतुष्ट हुआ, और पीछे बहुत दिनों तक दोनों सख्तियोंकी मेल समय समय पर होती रही ।

७ कविवरका देहोत्सर्गकाल अविदित है परन्तु कुटुम्बिकाकी एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि, अन्तकालमें कविवरका कंठ रूँव गया था, इस कारण वे बोल नहीं सकते थे । और अपने अन्त समयका निश्चय कर आमाश्वस्ति हो रहे थे । लोगोंको विश्वास हो गया था कि, ये जब छंटे दो छंटेसे अधिक जीवित नहीं रहेंगे । परन्तु जब छंटे दो छंटेमें कविवरकी आमाश्वस्ति पूर्ण नहीं हुई, तब लोग तरह तरह के व्यास करने लगे । मूर्ख लोग कहने लगे कि, इसके प्राण माया और कुटुम्बियोंमें अटक रह हैं, जब तक कुटुम्बी जन इसके सम्मुख न होंगे और दौलतकी गठरी इनके समक्ष न होगी, तब तक प्राण विसर्जन न होंगे । इस प्रस्तावमें सबने अनुमति प्रकट की, किसीने भी विरोध नहीं किया । परन्तु लोगोंके इस मूर्खतापूर्ण विचारोंको कविवर सहन नहीं कर सके । उन्होंने इस अनेक-मूर्खताका निवारण करना चाहा, इसलिये एक पत्रिका और लेखनीके अनेकें लिये मित्रतय लोगोंको इशारा किया । जहाँ कठिनायसे लोगोंने उनके इस सचिदाको समझा । जब लेखनी आ गई, तब उन्होंने दो छन्द गढ़कर लिख लिये । उन्हें पढ़कर लोग अपनी मूर्खता समझ गये, और कविवरको कोई परम विश्राम और धर्मार्था समझकर पैयाड़में अन्तहीन हुए ।

ज्ञान कुतका हाथ, मारि अरि मोहना ।
 प्रगट्यौ रूप स्वरूप, अनंत सु सोहना ॥
 जा परजैको अंत, सत्य कर मानना ।
 चले बनारसिदास, फेर नहि आवना ॥

बनारसीदासजीकी रचना ।

कविवरके रचे हुए १ नाटक समयसार, २ बनारसीविलास, ३ नाममाला और ४ अर्द्धकथानक ये चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जो भापाके जैनसाहित्यमें अनुपम रत्न हैं । न० १ का ग्रन्थ आपके हाथमें है, न० २ का ग्रन्थ २३ वर्ष पहले छपा था, जो अब अप्राप्य हो रहा है, नाममाला भी छपनेवाली है, अर्द्धकथानक का सम्पादन प० नाथूरामजी प्रेमी ने किया है, जो शीघ्र ही विद्वत्तापूर्ण भूमिका सहित प्रकाशित होगी ।

देवरीकलां (सागर)
 कार्तिक कृष्ण १४
 बी० सं० २४५४

सज्जनोंका सेवक—
 हिरालाल नेगी ।

भाषा-काव्य-ग्रंथ ।

- समयसारमहाक—मूलभाषा स्व कविपर बभारसीरासजीकृत १)
- प्रद्युम्नविद्यास—स्व कविपर भयनटीरासजीकृत मूल्य २)
- दुम्हावनविद्यास—स्व कविपर दुम्हावनजीकृत कविताओंका संग्रह
जीवजीसहित ३)
- प्रबन्धनसारपरमागम—स्व कविपर दुम्हावनजीकृत १)
- जैनपदसंग्रह प्रथम भाग—स्व कवि दीक्षतरामजीके दुम्हावनमूल्य ४)
- जैनपदसंग्रह—द्वितीय भाग— " नामधेयजीके " १)
- जैनपदसंग्रह—तृतीय भाग— " मूलरासजीके " १)
- पार्श्वपुण्य—स्व कविपर मूलरासजीकृत १)
- जैनशतक— " १ मल्लोदर पद्य १)
- चरचा—शतक—भाषाजीकृत कविपर बभारसीरासजीकृत १)
- धर्मरत्नोद्योत—भाषाजीकृत स्व बभारसीरासजीकृत दुम्हावन
कविताये १)
- भविष्यद्वचनचरित—स्व कवि बभारसीरासजीकृत १)
- धर्मकुमारचरित—स्व कवि बभारसीरासजीकृत १)
- बाह्यचरित—दीक्षतरामजीके कवि स्व कवि भाषाजीकृत १)
- सन्निधय १)
- जीवपमापण—स्व कवि मल्लोदरजीकृत १)
- बाह्यमावना—स्व कवि बभारसीरासजीकृत १)
- जिनबाणीसंग्रह—१११ पाठोंका संग्रह—मूल्य ११) सन्निधय ११)
- जैनसिद्धांतसंग्रह—१६९ " १)
- बहुजैनग्रंथसंग्रह—१११ " १)
- जीवार्थ—१ " १)

नोट—इसारे वहाँ सब तरहके सब बन्धके जमे हुए जीवार्थ मिलते हैं । बहू सुनीपत्र सुप्त वैया जीवियेका ।

पता—श्रीजैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, डि हीराबाग बम्बई नं. ४

श्रीपरमात्मने नमः ।

स्व० पं० बनारसीदासविरचित

समयसार नाटक

भाषाटीका सहित ।

हिन्दी टीकाकारकी ओरसे मगझचरण ।

बोला ।

निज स्वरूपकौ परम ग्स, जामैं भरौ अपार ।
बन्दौ परमानन्द मय, समयसार अविकार ॥ १ ॥
कुन्दकुन्द मुनि-चन्दवर, अमृतचंद मुनि-डंद ।
आत्मरसी बानारसी, चंदौ पद अरविंद ॥ २ ॥

प्रणयकारकी औरसे मंगलाचरण ।

धीपार्थनापञ्चीकी स्तुति । वर्ष ३१ अमर मनहर ।

(आल-हंहराकी)

करम भरम जग तिमिर-हरन स्वग,

उरग-लखन-पग सिवमगदरसी ।

निरखत नयन भविक जल वरखत,

हरखत अमित भविकजन-सरसी ॥

मदन-कदन जित परम धरमहित,

सुमिरत भगति भगति सब डरसी ।

सजल-जलद-तन मुकुट सपत-फन,

कमठ-दलन जिन नमत बनरसी ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सग=(स=आकाश, ग=गमन) सूर्य । कदन=मुँह ।
सरसी=पानी सहित । अखत=(अल=पानी, द=देनेवाले) मेव । सपत=
सात ।

अर्थ—ओ संसारमें कर्मके अमरूप अंधकारको दूर करनेके
लिये सूर्यके समान हैं, जिनके चरणमें सांपका बिड़ है, ओ मोक्षका
मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करनेसे मम्य जीवोंके नेत्रोंसे
आनदके आँसू बह निकलते हैं और अनेक भक्त्यरूपी सरोवर

१ इस अमरमें अमर वहीओ छोड़कर सब गरी कबु है, मनहर अमरमें अंत
इक गुरु पद अक्षरादि प्ररिके ऐसा अमर सात्वत विवम है ।

प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेवको युद्धमें हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्मके हितकारी हैं, जिनका स्मरण करनेसे भक्तजनोंके सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानीसे भरे हुए मेघके समान नीला है, जिनका मुकुट सात फणका है, जो कमठके जीवको असुर पर्यायमें परास्त करनेवाले हैं; ऐसे पार्श्वनाथ जिनराजको (पंडित) बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

छन्द छप्पय । (इस छन्दमें सब वर्ण लघु हैं ।)

सकल-करम-खल-दलन,

कमठ-सठ-पवन कनक-नग ।

धवल परम-पद-रमन,

जगत-जन-अमल-कमल-खग ॥

परमत-जलधर-पवन,

सजल-धन-सम-तन समकर ।

पर-अघ-रजहर जलद,

सकल जन-नत भव-भय-हर ॥

१ जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामीकी मुनि अवस्थामें कमठके जीवने उपसर्ग किया था तब प्रभुकी राज्य अवस्थामें उपदेश पाये हुए नाग नागनीके जीवने धरणेन्द्र पद्मावतीकी पर्यायमें उपसर्ग निवारण किया था और सात फनका सर्प बनकर प्रभुके ऊपर छाया करके अखंड जल वृष्टिसे रक्षा की थी, उसी प्रयोजनसे इन भगवानकी प्रतिमापर सात फणका चिह्न प्रचलित है और इसी लिये कविने मुकुटकी उपमा दी है ।

जमदलन नरकपद-छयकरन,
अगम अतट भवजलतरन ।

वर-सधल-मदन-वन-हरदहन,
जय जय परम अभयकरन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कलक-नग=(कनक सोना, नग=पहाड़) सुमेर ।
परमत्त=नैनमतके सिवाय दूसरे सब मिथ्यामत । मत=बदनीय । हर
दहन=सूखी मणि ।

अर्थ—ओ संपूर्ण दुष्टकर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं, कमठकी
वायुके समझ मेघके समान हैं अर्थात् कमठके जीवकी चलाई
हुई तेज आंधीके उपसर्गसे ओ नहीं हिलनेवाले हैं, निर्विकार
सिद्ध पदमें रमण करते हैं, संसारी जीवों रूप कमलोंको प्रफु
ल्लित करनेके लिये सूर्यके समान हैं, मिथ्यामतरूपी मेघोंको
उड़ा देनेके लिये प्रचण्ड वायु रूप हैं, जिनका शरीर पानीसे
भरे हुए मेघके समान नीलवर्ण है, ओ जीवोंको समता देने
वाले हैं, अष्टम कर्मोंकी घूल घोनेके लिये मेघके समान हैं,
संपूर्ण जीवोंके द्वारा बन्दनीय हैं, जन्म मरणका भय हरनेवाले
हैं, जिन्होंने मृत्युको जीता है, जो नरक गतिसे बचानेवाले हैं,
ओ बड़े और गम्भीर संसार सागरसे तारनेवाले हैं, अस्पन्द
बलवान कामदेवके बनको अलानेके लिये रंझकी अधिक समान
हैं, ओ जीवोंको बिलकुल निबर बनानेवाले हैं, उन (पार्षनाथ
मगवान) की जय हो ! जय हो ! ॥ २ ॥

१ यह वैष्णवमतका दृष्टान्त है, उनके मतमें कथन है कि महादेवजीने तीक्ष्ण
मेघ विधायक और कामदेवको मरम कर दिया । कदापि वैष्णवमतमें यह बात
अप्रमाण है तथापि दृष्टान्त मात्र प्रमाण है ।

सवैया इकतीसा ।

जिन्हिके वचन उर धारत जुगल नाग,
 भए धरनिंद पदुमावति पलकमें ।
 जाकी नाममहिमासौं कुधातु कनक करै,
 पारस पखान नामी भयौ है खलकमें ॥
 जिन्हकी जनमपुरी-नामके प्रभाव हम,
 अपनौ स्वरूप लख्यौ भानुसौ भलकमें ।
 तेई प्रभु पारस महारसके दाता अब,
 दीजै मोहि साता दृगलीलाकी ललकमें ॥३॥

शब्दार्थ—कुधातु=लोहा । पारसपखान=पारस पत्थर । खलक=जगत । भलक=प्रभा । महारस=अनुभवका स्वाद । साता=शान्ति ।

अर्थ—जिनकी वाणी हृदयमें धारण करके सांपका जोड़ा क्षणभरमें धरणेन्द्र पद्मावती हुआ, जिनके नामके प्रतापसे जगतमें पत्थर भी पारसके नामसे प्रसिद्ध है जो लोहेको सोना बना देता है, जिनकी जन्मभूमिके नामके प्रभावसे हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है—मानों सूर्यकी ज्योति ही प्रगट हुई है, वे अनुभव रसका स्वाद देनेवाले पार्श्वनाथ जिनराज अपनी प्यारी चितवनसे हमें शान्ति देवें ॥ ३ ॥

श्रीसिद्धस्तुति । अरिछ छन्द ।

अविनासी अविकार परमरसधाम हैं ।
 समाधान सरवंग सहज अभिराम हैं ॥

सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं ।

जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवत हैं ॥४॥

शब्दार्थ—सर्वग (सर्वांग)=सब आत्म प्रदेश । परमसुख=आत्मीय सुख । अभिराम=प्रिय ।

अर्थ—जो नित्य और निर्विकार हैं, उत्कृष्ट सुखके स्थान हैं, साहजिक ध्यानिसे सर्वग सुन्दर हैं, निर्दोष हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, विरोधरहित हैं, अनादि अनंत हैं; वे लोकके शिखामणि सिद्ध भगवान सदा जयवत होवें ॥ ४ ॥

भीसाधुश्रुति । लक्ष्मीया इक्ष्मीया ।

ग्यानको उजागर सहज-सुखसागर,

सुगुन-रतनागर विराग-रस भन्यो है ।

सरनकी रीति हरे मरनको न मै करे,

करनसों पीठि दे चरन अनुसन्यो है ॥

घरमको मढन भरमको विहडन है,

परम नरम हैके करमसों लन्यो है ॥

ऐसो मुनिराज भुवलोकमें विराजमान,

निरखि वनारसी नमसकार कन्यो है ॥५॥

शब्दार्थ—उजागर=प्रकाशक । रतनागर (रतनाकर)=प्रणियोंकी छानि । मै (मय)=हर । करम (करण)=इन्द्रिय । चरन (चरण)=

चारित्र । विहंडन=विनाश करनेवाला । नरम=कोमल अर्थात् निष्कषाय ।
भुव (भू)=पृथ्वी ।

अर्थ—जो ज्ञानके प्रकाशक हैं, साहजिक आत्मसुखके समुद्र हैं, सम्यक्त्वादि गुणरत्नोंकी खानि हैं, वैराग्य रससे परिपूर्ण हैं, किसीका आश्रय नहीं चाहते, मृत्युसे नहीं डरते, इन्द्रिय विषयोंसे विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं, जिनसे धर्मकी शोभा है, जो मिथ्यात्वका नाश करनेवाले हैं, जो कर्मोंके साथ अत्यन्त शान्तिपूर्वक लड़ते हैं; ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तलपर शोभायमान हैं उनके दर्शन करके पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ ५ ॥

सम्यग्दृष्टीकी स्तुति । सवैया छन्द (८ भगण)

भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके घट,
सीतल चित्त भयौ जिम चंदन ।
केलि करै सिव मारगमें,
जग माहिं जिनेसुरके लघु नंदन ॥
सत्यसरूप सदा जिन्हकै,
प्रगत्यौ अवदात मिथ्यात-निकंदन ।
सांतदसा तिन्हकी पहिचानि,
करै कर जोरि बनारसि वंदन ॥ ६ ॥

१ जो आत्म जनित है, किसीके द्वारा उत्पन्न नहीं होता । २ यह कर्मोंकी लड़ाई क्रोध आदि कषायोंके उद्वेग रहित होती है । ३ हृदयमें दर्शन करनेका अभिप्राय है ।

शाब्दार्थ—मेद विज्ञान=निब और परका विवेक । केछि=मैत्र ।
 लघुर्नन्दन=छोटे पुत्र । अवदात=स्वच्छ । मिथ्यात निकर्तन=मिथ्यात्वको नष्ट
 करनेवाला ।

अर्थ—जिनके हृदयमें निबपरका विवेक प्रगट हुआ है,
 जिनका चित्त चन्दनके समान शीतल है अर्थात् कपार्योंका
 आवाप नहीं है, और निब पर विवेक होनेसे वो मोक्ष मार्गमें
 सौध करते हैं, वो संसारमें अरहंत देवके लघु पुत्र हैं अर्थात्
 बोड़े ही कालमें अरहंत पद प्राप्त करनेवाले हैं, जिन्हें मिथ्या
 दर्शनको नष्ट करनेवाला निर्मल सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है;
 उन सम्यग्दर्शी जीवोंकी आनन्दमय अवस्थाको निबब करके
 पं० बनारसीदासजी हाथ बोझकर नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥

सखिया इच्छतीसा ।

स्वारथके साचे परमारथके साचे चित्त,
 साचे साचे बैन कहैं साचे जैनमती हैं ।
 काहूके विरुद्धि नाहि परजाय-शुद्धि नाहि,
 आतमगवेपी न गृहस्थ है न जती हैं ॥
 सिद्धि रिद्धि वृद्धि दीसै घटमें प्रगट सदा,
 अतरकी लच्छिसों अजाची लच्छपती हैं ।
 दास भगवतके उदास रहैं जगतसों,
 सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिती हैं ॥७॥

शब्दार्थ—स्वारथ (स्वार्थ स्व=आत्मा, अर्थ=पदार्थ) आत्म पदार्थ । परमारथ (परमार्थ)=परम अर्थ अर्थात् मोक्ष । परजाय (पर्याय)=शरीर । लच्छि=लक्ष्मी । अजाची=नहीं माँगनेवाले ।

अर्थ—जिन्हें निज आत्माका सच्चा ज्ञान है और मोक्ष पदार्थसे सच्चा प्रेम है, जो हृदयके सच्चे हैं और सत्य वचन बोलते हैं तथा सच्चे जैनी हैं, किसीसे भी जिनका विरोध नहीं है, शरीरमें जिनको अहं बुद्धि नहीं है, जो आत्मस्वरूपके खोजक हैं न अणुव्रती हैं न महाव्रती हैं, जिन्हें सदैव अपने ही हृदयमें आत्महितकी सिद्धि, आत्मशक्तिकी रिद्धि और आत्मगुणोंकी वृद्धि प्रगट दिखती है, जो अंतरङ्ग लक्ष्मीसे अजाचि लक्षपति अर्थात् सम्पन्न हैं, जो जिनराजके सेवक हैं, संसारसे उदासीन रहते हैं, जो आत्मीय सुखसे सदा आनंदरूप रहते हैं, इन गुणोंके धारक सम्यग्दृष्टी जीव होते हैं ॥ ७ ॥

सवैया इकतीसा ।

जाकै घट प्रगट विवेक गणधरकौसौ,
हिरदै हरखि महामोहकौं हरतु है ।

१ जैन धर्ममें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ कहे हैं उनमें मोक्ष परम पदार्थ है । २ जिनराजके वचनों पर जिनका अटल विश्वास है । ३ समस्त नयोंके ज्ञाता होनेसे उनके ज्ञानमें किसी भी मतका विरोध नहीं भासता । ४ यहाँ असजत सम्यग्दृष्टीको ध्यानमें रखके कहा है जिन्हें “चरित मोह चश लेश न संयम पै सुरनाथ जजै हैं ।”

साचो सुख मानै निजमहिमा अढोल जाने,
 आपुहीमें आपनो सुभाउ ले धरतु है ॥
 जैसें जल-कर्म कतकफल भिन्न करे,
 तैसें जीव अजीव विलक्षणु करतु है ।
 आत्म सकति साथे ग्यानको उदो आराधे,
 सोई समकिती भवसागर तरतु है ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कर्म=कर्म । कतकफल=निर्मली । विलक्षणु=पुष्प-
 करण । संगति=शक्ति ।

अर्थ—जिसके हृदयमें गणघर बैसा निब परका विवेक
 प्रगट हुआ है, ओ आत्मानुभवसे ध्यानन्दित होकर मिथ्यात्वको
 नष्ट करता है, सबे स्वाधीन सुखको सुख मानता है, अपने
 ज्ञानादि गुणोंको अविचल ध्यान करता है, अपने सम्यग्दर्श
 नादि स्वभावको आपहीमें धारण करता है, जो जनादिके मिले
 हुए जीव और अजीवका पुण्यकरण सब कर्मसे कतकफलके
 समान करता है, ओ आत्मबल बढ़ानेमें उद्योग करता है और
 ज्ञानका प्रकाश करता है वही सम्पगृही संसार समुद्रसे पार
 होता है ॥ ८ ॥

१ यदि पानीमें मिदीली बाल्लसे बीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी छात्र
 हो जाता है ।

मिथ्यादृष्टिका लक्षण । सवैया इकतीसा ।

धरम न जानत बखानत भरमरूप,
 ठौर ठौर ठानत लराई पच्छपातकी ।
 भूल्यौ अभिमानमें न पाउ धरै धरनीमें,
 हिरदैमें करनी विचारै उत्पातकी ॥
 फिरै डांवाडोलसौ करमके कलोलिनिमें,
 न्है रही अवस्था सु बधूलेकैसे पातकी ।
 जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी,
 ऐसौ ब्रह्मघाती है मिथ्याती महापातकी ॥९॥

शब्दार्थ—धरम (धर्म)=वस्तु स्वभाव । उत्पात=उपद्रव ।

अर्थ—जो वस्तु स्वभावसे अनभिज्ञ है, जिसका कथन मिथ्यात्वमय है और एकान्तका पक्ष लेकर जगह जगह लड़ाई करता है, अपने मिथ्याज्ञानके अहंकारमें भूलकर धरतीपर पॉव नहीं टिकाता और चित्तमें उपद्रव ही सोचता है, कर्मके झकोरोंसे संसारमें डांवाडोल हुआ फिरता है अर्थात् विश्राम नहीं पाता सो ऐसी दशा हो रही है जैसे बधूरूड़ेमें पत्ता उड़ता फिरता है, जो हृदयमें (क्रोधसे) तप्त रहता है, (लोभसे) मलिन रहता है, (मायासे) कुटिल है, (मानसे) बड़े कुबोल बोलता है, ऐसा आत्मघाती और महापापी मिथ्यात्वी होता है ॥ ९ ॥

बोधा ।

वदों सिव अवगाहना, अरु वदों सिव पथ ।
जसुप्रसाद भाषा करों, नाटकनाम गरथ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—अवगाहना=आकृति ।

अर्थ—मैं सिद्ध भगवानको और मोक्षमार्ग (रत्नप्रय) को
नमस्कार करता हूँ, जिनके प्रसादसे वेष्ट भाषामें नाटक समय
सार ग्रन्थ रचता हूँ ॥ १० ॥

कविस्वरूप वर्णन । सवैया मत्तगपम् । (वर्ण २१)

चेतनरूप अनूप अमूरति,
सिद्धसमान सदा पद मेरो ।
मोह महातम आतम अग,
कियौ परसग महा तम घेरो ॥
ग्यानकला उपजी अव मोहि,
कहौ गुन नाटक आगमकेरो ।
जासु प्रसाद सधे सिवमारग,
वेगि मिटे भववास वसेरो ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—अमूरति (अमूर्ति)=निराकार । परसग (प्रसंग)=
सम्बन्ध ।

१ वहाँ सिद्ध भगवदी अपेक्षा कथन है । २ वहाँ व्यवहार नवकी अपेक्षा
कथन है ।

अर्थ—मेरा स्वरूप सदैव चैतन्यरूप उपमा रहित और निराकार सिद्ध सदृश है। परन्तु मोहके महा अंधकारका सम्बन्ध होनेसे अंधा बन रहा था। अब मुझे ज्ञानकी ज्योति प्रगट हुई है इसलिये नाटक समयसार ग्रन्थको कहता हूँ, जिसके प्रसादसे मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है और जल्दी संसारका निवास अर्थात् जन्म मरण छूट जाता है ॥ ११ ॥

कविलघुता वर्णन । छन्द मनहर । (वर्ण ३१)

जैसेँ कोऊ मूरख महा समुद्र तिरिवेकों,
 भुजानिसौँ उद्यत भयौ है तजि नावरौ ।
 जैसेँ गिरि ऊपर विरखफल तोरिवेकों,
 बावनु पुरुष कोऊ उमगै उतावरौ ॥
 जैसेँ जलकुंडमें निररिव ससि-प्रतिबिंब,
 ताके गहिवेकों कर नीचौ करै टावरौ ।
 तैसेँ मैं अलपबुद्धि नाटक आरंभ कीनौ,
 गुनी मोहि हसैंगे कहैंगे कोऊ बावरौ ॥१२॥

शब्दार्थ—विरख (वृक्ष)=पेड़ । बावनु (बौना)=बहुत छोटे कदका मनुष्य । टावरौ=बालक । बावरौ=पागल ।

अर्थ—जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबलसे बड़ा भारी समुद्र तैरनेका प्रयत्न करे, अथवा कोई बानवूट पहाड़के वृक्षमें

लगे हुए फलको छोड़नेके लिये बन्दीसे उछले, जिस प्रकार कोई बालक पानीमें पड़े हुए चन्द्रनिम्बको हाथसे पकड़ता है, उसी प्रकार सुप्त मन्द बुद्धिने नाटक समयसार (महाकर्म) प्रारंभ किया है, विद्वान् लोग इसी करेंगे और कहेंगे कि कोई पागल होगा ॥ १२ ॥

सवैया इकतीसा ।

जैसें काहू रतनसों वींध्यो है रतन कोऊ
तामें सूत रेसमकी डोरी पोई गई है ।
तैसें बुध टीकाकरि नाटक सुगम कीनो,
तापरि अलपबुधि सूधी परिनई है ॥
जैसें काहू देसके पुरुष जैसी भाषा कहें,
तैसी तिनिहूँके बालकनि सीख लई है ।
तैसें ज्यों गरथको अरथ कह्यो गुरु त्योंहि
हमारी मति कहिवेकों सावधान भई है ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—बुध=विद्वान् । परन्ध (परण्ध)=ई है ।

अर्थ—जिस प्रकार हीराकी कनीसे किसी रत्नमें छेदकर रक्ता हो सो उसमें रेसमका घागा डाल देते हैं उसी प्रकार विद्वान् स्वामी अमृतचन्द्रने टीका करके समयसारको सरल कर दिया है इससे सुप्त अल्पबुद्धिकी समझमें आ गया । अथवा जिस प्रकार किसी देशक निवासी जैसी भाषा बोलते हैं वैसी

उनके बालक सीख लेते हैं उसी प्रकार मुझको गुरु परंपरासे
जैसा अर्थ ज्ञान हुआ है वैसा ही कहनेको मेरी बुद्धि तत्पर
हुई है ॥ १३ ॥

अब कवि कहते हैं कि भगवानकी भक्तिसे हमें बुद्धिवल प्राप्त हुआ है ।
सवैया इकतीसा ।

कबहू सुमति वहै कुमतिकौ विनास करै,

कबहू विमल जोति अंतर जगति है ।

कबहू दया वहै चित्त करत दयालरूप,

कबहू सुलालसा वहै लोचन लगति है ॥

कबहू आरती वहै कै प्रभु सनमुख आवै,

कबहू सुभारती वहै बाहरि बगति है ।

धरै दसा जैसी तब करै रीति तैसी ऐसी,

हिरदै हमारै भगवंतकी भगति है ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सुभारती=सुन्दरवाणी । लालसा=अभिलाषा । लोचन=
नेत्र ।

अर्थ—हमारे हृदयमें भगवानकी ऐसी भक्ति है जो कभी
तो सुबुद्धिरूप होकर कुबुद्धिको हटाती है, कभी निर्मल ज्योति
होकर हृदयमें प्रकाश डालती है, कभी दयालु होकर चित्तको
दयालु बनाती है, कभी अनुभवकी पिपासारूप होकर नेत्रोंको
स्थिर करती है, कभी आरतीरूप होकर प्रभुके सन्मुख आती
है, कभी सुन्दर वचनोंमें स्तोत्र बोलती है, जब जैसी अवस्था
होती है तब तैसी क्रिया करती है ॥ १४ ॥

मह नाटक समयसारकी महिमा वर्णन करते हैं । सबैया एकटीमा ।

मोख चलिबेको सौन करमको करे धौन,
 जाके रस भौन बुध लौन ज्यों धुलत है ।
 गुनको गरथ निरगुनकों सुगम पथ,
 जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है ॥
 याहीके जु पच्छीते उड़त ग्यानगगनमें,
 याहीके विपच्छी जगजालमें रुलत है ।
 हाटकसौ विमल विराटकसौ विसतार,
 नाटक सुनत हीये फाटक खुलत है ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—सौन=सीरी, धौन=बम, हाटक=सुवर्ण, भौन=
 (भजन) अछ ।

अर्थ—यह नाटक मोक्षको चलनेके लिये सिद्धि स्वरूप है,
 कर्म रूपी बिकारका वमन करता है, इसके रसरूप बलमें
 बिद्वान् लोग नमस्के समान लीन हो जाते हैं, यह सम्यग्
 दर्शनादि गुणोंका गहा है, मुक्तिका सरल रास्ता है, इसकी
 महिमा वर्णन करते हुए इन्द्र भी लज्जित होते हैं, जिन्हें इस
 ग्रन्थकी पद्यरूप पंखे प्राप्त हैं वे ज्ञानरूपी आकाशमें विहार
 करते हैं और जिसको इस ग्रन्थकी पद्यरूप पंख नहीं हैं वह
 जगत्के जंजालमें फँसता है, यह ग्रन्थ शुद्ध सुवर्णके समान
 निमल है, विष्णुके विराटरूपके सदृश विस्तृत है, इस ग्रन्थके
 सुननेसे हृदयक कपाट खुल जाते हैं ॥ १५ ॥

अनुभवका वर्णन । दोहा ।

कहाँ सुद्ध निहचैकथा, कहाँ सुद्ध विवहार ।

मुक्तिपंथकारन कहाँ अनुभौकौ अधिकार ॥ १६ ॥

अर्थ—शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध व्यवहार नय और मुक्ति-मार्गमें कारण भूत आत्मानुभवकी चर्चा वर्णन करता हूँ ॥ १६ ॥

अनुभवका लक्षण । दोहा ।

वस्तु विचारत ध्यावतैं, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभौ याकौ नाम ॥ १७ ॥

अर्थ—आत्म पदार्थका विचार और ध्यान करनेसे चित्तको जो शान्ति मिलती है तथा आत्मीक रसका आस्वादन करनेसे जो आनंद मिलता है उसीको अनुभव कहते हैं ॥ १७ ॥

अनुभवकी महिमा । दोहा ।

अनुभव चिंतामनि रतन, अनुभव है रसकूप ।

अनुभव मारग मोखकौ, अनुभव मोख सरूप ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—चिंतामणि=मनोवाञ्छित पदार्थोंका देनेवाला ।

अर्थ—अनुभव चिंतामणि रत्न है, शान्ति रसका कूआ है, मुक्तिका मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है ॥ १८ ॥

सवैया मनहर ।

अनुभौके रसकौ रसायन कहत जग,

अनुभौ अभ्यास यहु तीरथकी ठौर है ।

अनुभौकी जो रसा कहावै सोई पोरसा सु,
 अनुभौ अघोरसासों ऊरधकी दौर है ॥
 अनुभौकी केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि,
 अनुभौकी स्वाद पच अमृतको कौर है ।
 अनुभौ करम तोरे परमसों प्रीति जोरे,
 अनुभौ समान न धरम कोऊ और है ॥१९॥

शाब्दार्थ—रसा=पूष्णी । अघोरसा=नरक । पोरसा=उपग्रह
 भूमि । चित्रावेलि=रक ऊरधकी जड़ीका नाम ।

अर्थ—अनुभवके रसको अगतके ज्ञानी लोग रसायन कहते
 हैं, अनुभवका अभ्यास एक तीर्थभूमि है, अनुभवकी भूमि
 सकल पदार्थोंको उपग्रहानेवाली है, अनुभव नर्कसे निकालकर
 स्वर्ग मोक्षमें ले जाता है, इसका मानंद कामधेनु और चित्रा-
 वेलिके समान है, इसका स्वाद पंचासृत मोक्षनके समान है ।
 यह कर्मोंको क्षय करता है और परम पदसे प्रेम जोड़ता है,
 इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है ॥ १९ ॥

जोड—संसारमें पंचासृत रसायन कामधेनु, चित्रावेलि जाति सुकरायक
 पदार्थ प्रसिद्ध है, जो इनका उद्घाटन दिवा है परन्तु अनुभव इन सबसे निराला
 और अनुपम है ।

उह द्रव्योंका ज्ञान अनुभवके लिये कारण है अतः उनका विवेचन
 किया जाता है । जीव द्रव्योंका स्वरूप । दोहा ।

चेतनवंत अनंत गुन, परजै सकति अनंत ।
 अलख अस्त्रुद्धित सर्वगत, जीव दरव चिरतत्ता ॥२०॥

शब्दार्थ—अलख=इन्द्रियगोचर नहीं है । सर्वगत=सब लोकमें ।

अर्थ—चैतन्यरूप है, अनंत गुण अनंत पर्याय और अनंत शक्ति सहित है, अमूर्तीक है, अखंडित है, सर्व व्यापी है । यह जीव द्रव्यका स्वरूप कहा है ॥ २० ॥

पुद्गल द्रव्यका लक्षण । दोहा ।

फरस-वरन-रस-गंध मय, नरद-पास-संठान ।

अनुरूपी पुदगल दरब, नभ-प्रदेश-परवान ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—फरस=स्पर्श । नरद पास=चौपड़का पासा । संठान=आकार । परवान (प्रमाण)=बराबर ।

अर्थ—पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप, आकाशके प्रदेशके बराबर, चौपड़के पाशेके आकारका स्पर्श, रस, गंध, वर्णवन्त है ॥ २१ ॥

धर्म द्रव्यका लक्षण । दोहा ।

जैसेँ सलिल समूहमें, करै मीन गति-कर्म ।

तैसेँ पुदगल जीवकों, चलनसहाई धर्म ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—सलिल=पानी । गति-कर्म=गमन क्रिया ।

अर्थ—जिस प्रकार मछलीकी गमन क्रियामें पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलकी गतिमें सहाकारी धर्म द्रव्य है ॥ २२ ॥

१ लोक अलोक प्रतिबिम्बित होनेसे पूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा सर्व व्यापी है ।
२ छह पहलूका जैसे चपेटा होता है । ३ उदासीन निमित्त कारण है, प्रेरक नहीं है ।

अधर्म द्रव्यका छक्षण । बोद्धा ।

ज्यों पथी ग्रीष्मसमे, बैठे छायामौहि ।

त्यों अधर्मकी भूमिमें, जड़ चेतन ठहराँहि ॥२३॥

शब्दार्थ—पथी=पथिक ।

अर्थ—जिस प्रकार ग्रीष्म कालमें पथिक छायाका निमित्त पाकर बैठते हैं उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलकी स्थितिमें निमित्त कारण है ॥ २३ ॥

आकाश द्रव्यका छक्षण । बोद्धा ।

सतत जाके उदरमें, सकलपदारथवास ।

जो भाजन सब जगतको, सोई दरब अकास ॥२४॥

शब्दार्थ—सतत=सदाकाल । भाजन=भोजन, पात्र ।

अर्थ—दिसके पेटमें सदैव सम्पूर्ण पदार्थ निवास करते हैं, जो सम्पूर्ण द्रव्योंको पात्रके समान आधारभूत है, वही आकाश द्रव्य है ॥ २४ ॥

नोट—अव्ययता आकाश परम धर्म है, जो अनाद्यद्रव्य अन्य द्रव्योंसे अव्यय रहित हुए है और अपेक्षेही अनाद्य रहित हुए है । वैसे—आम बीरता परम धर्म है जो जीव अन्य द्रव्योंको जानता है और अपेक्षेही जानता है ।

काल द्रव्यका छक्षण । बोद्धा ।

जो नवकरि जीरन धरे, मकल वस्तुयिति ठानि ।

परावर्त वतन धरे, काल दरब सो जानि ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—जीरन (जीर्ण)=पुराना ।

अर्थ—जो वस्तुका नाश न करके सम्पूर्ण पदार्थोंकी नवीन हालतोंके प्रगट होने और पूर्व पर्यायोंके लय होनेमें निमित्त कारण है, ऐसा वर्तना लक्षणका धारक काल द्रव्य है ॥ २५ ॥

नोट—काल द्रव्यका परम धर्म वर्तना है, सो वह अन्य द्रव्योंकी पर्यायोंका वर्तन करता है और अपनी भी पर्यायें पलटता है ।

नव पदार्थोंका ज्ञान अनुभवके लिये कारण है अतः उनका विवेचन किया जाता है । जीवका वर्णन । दोहा ।

समता-रमता उरधता, ग्यायकता सुखभास ।

वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविलास ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—समता=राग द्वेष रहित वीतराग भाव । रमता=लीन रहना । उरधता (ऊर्ध्वता)=ऊपरको चलनेका स्वभाव । ग्यायकता=जानपना । वेदकता=स्वाद लेना ।

अर्थ—वीतराग भावमें लीन होना, ऊर्ध्वगमन, ज्ञायक स्वभाव, साहजिक सुखका सम्भोग, सुखदुखका स्वाद और चैतन्यता ये सब जीवके निज गुण हैं ॥ २६ ॥

अजीवका वर्णन । दोहा ।

तनता मनता वचनता, जड़ता जड़सम्मेल ।

लघुता गुरुता गमनता, ये अजीवके खेल ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—सम्मेल=वध । लघुता=हलकापन । गुरुता=भारीपन । गमनता=लीन होना ।

अर्थ—तन, मन, वचन, अचेतनता, एक दूसरेसे मिलना, हलका और भारीपन तथा अपने स्वभावमें तल्लीनता ये सब अजीवकी परणति हैं ॥ २७ ॥

पुण्यका वर्णन । दोहा ।

जो विशुद्धभावनि वधै, अरु ऊरघमुख होइ ।
जो सुखदायक जगतमें, पुण्य पदारथ सोइ ॥ २८ ॥

अर्थ—जो शुभभावोंसे बैभता है, स्वर्गादिके सम्मुख होता है और लौकिक सुखका देनेवाला है वह पुण्य पदार्थ है ॥ २८ ॥

पापका वर्णन । दोहा ।

सकलेश भावनि वधै, सहज अधोमुख होइ ।
दुखदायक ससारमें, पाप पदारथ सोइ ॥ २९ ॥

अर्थ—जो अशुभ भावोंसे बैभता है तथा अपने आप नीच गतिमें गिरता है और संसारमें दुखका देनेवाला है, वह पाप पदार्थ है ॥ २९ ॥

आत्मनका वर्णन । दोहा ।

जोई करमउदोत धरि, होइ क्रिया रसरत्त ।
करपै नूतन करमकों, सोई आत्मन तत्त ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—करम उदोत=कर्मका उदय होना । क्रिया=योगेश्वरी प्रवृत्ति । रस रत्त=राग सहित । रत्त=मग्न होना । तत्त=तत्त्व ।

अर्थ—कर्मके उदयमें योगोंकी ओ राग सहित प्रवृत्ति होती है वह नवीन कर्मोंको खींचती है उसे आत्मन पदार्थ कहते हैं ॥ ३० ॥

संवरका वर्णन । दोहा ।

जो उपयोग स्वरूप धरि, वरतै जोग विरत्त ।
रोकै आवत करमकों, सो है संवर तत्त ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—विरत्त=अलहदा होना ।

अर्थ—जो ज्ञान दर्शन उपयोगको प्राप्त करके योगोंकी क्रियासे विरक्त होता है और आस्रवको रोक देता है वह संवर पदार्थ है ॥ ३१ ॥

निर्जरा वर्णन । दोहा ।

जो पूरव सत्ता करम, करि थिति पूरन आउ ।
खिरबेकों उद्यत भयौ, सो निर्जरा लखाउ ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—यिति=स्थिति । सत्ता=अस्तित्व । खिरबेकों=झड़नेके लिये । उद्यत=तैयार, तत्पर ।

अर्थ—जो पूर्वस्थित कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके झड़नेको तत्पर होता है उसे निर्जरा पदार्थ जानो ॥ ३२ ॥

बंधका वर्णन । दोहा ।

जो नवकरम पुरानसों, मिलैं गांठि दिढ़ होइ ।
सकति बढ़ावै बंसकी, बंध पदारथ सोइ ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—गांठि=गाठ । दिढ़ (दृढ़)=पक्की ।

१ वधके नष्ट होनेसे मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है इससे यहा मोक्षके पूर्व वध तत्त्वका कथन किया है और आस्रवके निरोध पूर्वक संवर होता है इस लिये संवरसे पहिले आस्रव तत्त्वका कथन किया है ।

अर्थ—जो नवीन कर्म पुराने कर्मसे परस्पर मिलकर मन्-
पूत बंध जाता है और कर्मशक्तिकी परंपराको बढ़ाता है वह
बंध पदार्थ है ॥ ३३ ॥

मोक्षका वर्णन । बोधा ।

यिति पूरन करि जो करम, खिरै बधपद भानि ।
हस अंस उज्जल करै, मोक्ष तत्त्व सो जान ॥ ३४ ॥

शान्दार्थ—भानि=मन करके ।

अर्थ—जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके बंध दशाको नष्ट
कर लेता है और आत्मगुणोंको निर्मल करता है उसे मोक्ष
पदार्थ जानो ॥ ३४ ॥

वस्तुके नाम । बोधा ।

भाव पदारथ समय धन, तत्त्व वित्त वस्तु दर्ब ।
द्रविण अरथ इत्यादि बहु, वस्तु नाम ये सर्व ॥ ३५ ॥

अर्थ—भाव, पदार्थ, समय, धन, तत्त्व, वित्त, वस्तु, द्रव्य,
द्रविण, आदि सब वस्तुके नाम हैं ॥ ३५ ॥

शुद्ध जीव द्रव्यके नाम । संधिया इच्छा ।

परमपुरुष परमेश्वर परमज्योति,

परब्रह्म पूरन परम परधान है ।

अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज,
निरदुद मुक्त मुकुद अमलान है ॥

निरावाध निगम निरजन निरविकार,
निराकार ससारसिरोमनि सुजान है ।

सरवदरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी सिव,
धनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ॥३६॥

सामान्यतः जीव द्रव्यके नाम ।

चिदानंद चेतन अलख जीव समैसार,
बुद्धरूप अबुद्ध असुद्ध उपजोगी है ।
चिद्रूप स्वयंभू चिनमूरति धरमवंत,
प्राणवंत प्राणी जंतु भूत भवभोगी है ॥
गुणधारी कलाधारी भेषधारी विद्याधारी,
अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी है ।

चिन्मय अखंड हंस अक्षर आत्मराम,
करमकौ करतार परम विजोगी है ॥ ३७ ॥

अर्थ—परमपुरुष, परमेश्वर, परमज्योति, परब्रह्म, पूर्ण, परम, प्रधान, अनादि, अनंत, अव्यक्त, अविनाशी, अज, निर्द्वंद्व, मुक्त, मुकुंद, अमलान, निराबाध, निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसारशिरोमणि, सुज्ञान, सर्वदर्शी सर्वज्ञ, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीश, भगवान ॥३६॥

अर्थ—चिदानंद, चेतन, अलक्ष, जीव, समयसार, बुद्धरूप, अबुद्ध, अशुद्ध, उपयोगी चिद्रूप, स्वयंभू, चिन्मूर्ति, धर्मवंत, प्राणवंत, प्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी, गुणधारी कलाधारी, भेषधारी, विद्याधारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, चिन्मय, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, कर्मकर्ता, परम-वियोगी ये सब जीवद्रव्यके नाम हैं ॥ ३७ ॥

आकाशके नाम । बोद्धा ।

स्वं विहाय अवर गगन, अतरिच्छ जगधाम ।
व्योम वियत नम मेघपथ, ये अकाशके नाम ॥३८॥

अर्थ—स्वं, विहाय, अवर, गगन, अतरिच्छ, जगधाम,
व्योम, वियत, नम, मेघपथ ये आकाशके नाम हैं ॥ ३८ ॥
काशके नाम । बोद्धा ।

जम कृतांत अतक त्रिदस, आवर्ती मृतयान ।
प्राणहरन आदिततनय, काल नाम परवान ॥३९॥

अर्थ—जम, कृतांत, अतक, त्रिदस, आवर्ती, मृत्युस्थान,
प्राणहरन, आदित्यतनय ये कालके नाम हैं ॥ ३९ ॥

पुण्यके नाम । बोद्धा ।

पुन्य सुकृत ऊरधवदन, अकररोग शुभकर्म ।
सुखदायक ससारफल, भाग वहिर्मुख धर्म ॥ ४० ॥

अर्थ—पुण्य, सुकृत, ऊर्ध्ववदन, अकररोग, शुभकर्म, सुख-
दायक, संसारफल, भाग्य, वहिर्मुख, धर्म ये पुण्यके नाम हैं ४०
पापके नाम । बोद्धा ।

पाप अधोमुख एन अध, कप रोग दुखधाम ।
कलिल कलुष किल्बिस दुरित, असुभ करमके नाम

अर्थ—पाप, अधोमुख, एन, अध, कप, रोग, दुखधाम,
कलिल, कलुष, किल्बिस और दुरित ये असुभ कर्मके नाम
हैं ॥ ४१ ॥

मोक्षके नाम । दोहा ।

सिद्धक्षेत्र त्रिभुवनमुकुट, शिवथल अविचलथान ।
मोख मुकति वैकुण्ठ सिव, पंचमगति निरवान ॥४२॥

अर्थ—सिद्धक्षेत्र, त्रिभुवनमुकुट, शिवथल, अविचलस्थान,
मोक्ष, मुक्ति, वैकुण्ठ, शिव, पंचमगति, निर्वाण ये मोक्षके नाम
हैं ॥ ४२ ॥

बुद्धिके नाम । दोहा ।

प्रज्ञा धिसना सेमुसी, धी मेधा मति बुद्धि ।
सुरति मनीषा चेतना, आसय अंश विसुद्धि ॥४३॥

अर्थ—प्रज्ञा, धिषणा, सेमुपी, धी, मेधा, मति, बुद्धि,
सुरती, मनीषा, चेतना, आशय, अंश और विसुद्धि ये बुद्धिके
नाम हैं ॥ ४३ ॥

विचक्षण पुरुषके नाम । दोहा ।

निपुन विचच्छन विबुध बुध, विद्याधर विद्वान् ।
पटु प्रवीण पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान् ॥४४॥
कलावंत कोविद कुशल, सुमन दच्छ धीमंत ।
ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद, तज्ञ गुणीजन संत ॥ ४५ ॥

अर्थ—निपुण, विचक्षण, विबुध, बुद्ध, विद्याधर, विद्वान्,
पटु, प्रवीण, पंडित, चतुर, सुधी, सुजन, मतिमान् ॥ ४४ ॥
कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, धीमंत, ज्ञाता, सज्जन,
ब्रह्मविद्, तज्ञ, गुणीजन, संत ये विद्वान् पुरुषके नाम हैं ॥ ४५ ॥

मुनीश्वरके नाम । बोद्धा ।

मुनि महत् तापस तपी, मिच्छुक चारित्रधाम ।
जती तपोधन सयमी, व्रती साधु ऋषि नाम ॥४६॥

अर्थ—मुनि, महत्, तापस, तपी, मिच्छुक, चारित्रधाम,
यती, तपोधन, सयमी, व्रती, साधु और ऋषि ये मुनिके नाम
हैं ॥ ४६ ॥

दर्शनके नाम । बोद्धा ।

दरस विलोकनि देखनौ, अवलोकनि दृगचाल ।
लखन दृष्टि निरखनि जुवनि, चितवनि चाहनि भाल

अर्थ—दर्शन, विलोकन, देखना, अवलोकन, दृगचाल,
लखन, दृष्टि, निरीक्षण, खोजना, चितवन, चाहन, भाल, ये
दर्शनके नाम हैं ॥ ४७ ॥

ज्ञान और चारित्रके नाम । बोद्धा ।

ग्यान बोध अवगम मनन, जगत्मान जगजान ।
संजम चारित आचरन, चरन वृत्ति थिरवान ॥४८॥

अर्थ—ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगत्मान, जगत्ज्ञान,
ये ज्ञानके नाम हैं । संजम चारित्र आचरण, चरण, वृत्ति,
थिरवान, ये चारित्रके नाम हैं ॥ ४८ ॥

सत्यके नाम । बोद्धा ।

सम्यक सत्य अमोघ सत, निसदेह निरधार ।
ठीक जयारथ उचित तय, मिथ्या आदि अकार ॥

अर्थ—सम्यक्, सत्य, अमोघ, सत्, निसंदेह, निरधार, ठीक, यथार्थ, उचित, तथ्य, ये सत्यके नाम हैं । इन शब्दोंके आदिमें अकार लगानेसे झूठके नाम होते हैं ॥ ४९ ॥

झूठके और नाम । दोहा ।

अजथारथ मिथ्या मृषा, वृथा असत्त अलीक ।
मुधा मोघ निःफल वितथ, अनुचित असत्त अठीक ॥

अर्थ—अयथार्थ, मिथ्या, मृषा, वृथा, असत्य, अलीक, मुधा, मोघ, निःफल, वितथ, अनुचित, असत्य, अठीक ये झूठके नाम हैं ॥ ५० ॥

नाटक समयसारके बारह अधिकार । सवैया इकतीस ।

जीव निरजीव करता करम पुन्र पाप,
आस्रव संवर निरजरा बंध मोष है ।
सरब विसुद्धि स्यादवादसाध्य साधक,
दुवादस दुवार धरै समैसार कोष है ॥
दरवानुयोग दरवानुजोग दूर करै,
निगमकौ नाटक परमरसपोष है ।
ऐसौ परमागम बनारसी वखानै जामैं,
ग्यानकौ निदान सुद्ध चारितकी चोष है ५१

अर्थ—समयसारजीके भंडारमें जीव, अजीव, कर्ताकर्म, पुण्यपाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सर्वविसुद्धि, स्याद्वाद

और साध्य साधक ये बारह अधिकार हैं । यह उत्कृष्ट
 ग्रन्थ द्रव्यानुयोग रूप है आत्माको पर द्रव्योंके संयोगसे पृथक्
 करता है अर्थात् मोक्षमार्गमें लगाता है । यह आत्माका नाटक
 परमशान्ति रसको पुष्ट करनेवाला है, सम्यग्ज्ञान और
 शुद्धचारित्र्यका कारण है इसे पण्डित बनारसीदासजी पद्य
 रचनामें वर्णन करते हैं ॥ ५१ ॥

समयसार नाटक ।

जीवद्वार ।

(१)

चिदानन्द भगवानकी स्तुति । दोहा ।

शोभित निज अनुभूति जुत चिदानन्द भगवान ।
सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान ॥ १ ॥

शब्दार्थ—निज अनुभूति=अपनी आत्माका स्वसवेदित ज्ञान ।
चिदानन्द (चित्+आनन्द)=जिसे आत्मीय आनन्द हो ।

अर्थ—वह चिदानन्द प्रभु अपने स्वानुभवसे सुशोभित है ।
सब पदार्थोंमें सारभूत आत्मपदार्थ है और सम्पूर्ण पदार्थोंका
ज्ञाता है ॥ १ ॥

सिद्ध भगवानकी स्तुति, जिसमें शुद्ध आत्माका वर्णन है ।
सचैया तेईसा ।

* जो अपनी दुति आप विराजत,
है परधान पदार्थ नामी ।

*नीचे टिप्पणीमें जो श्लोक दिये गये हैं वे श्रीमद् अमृतचन्द्रसूरि विरचित
नाटक समयसार कलसाके श्लोक हैं । जिन श्लोकोंका प० बनारसीदासजीने
प्रबोधानुवाद किया है ।

नमः समयसाराय स्वानुभूत्वा चक्रासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ १ ॥

चेतन अक सदा निकलंक,
 महा सुख सागरको विसरामी ॥
 जीव अजीव जिते जगमें,
 तिनको गुन द्वायक अतरजामी ।
 सो सिवरूप बसे सिव थानक,
 ताहि विलोकि नमें सिवगामी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—हुति (पुति)=ज्योति । विरज्यत=प्रकाशित । परवान=प्रवान । विसरामी (विभ्रामी)=शान्तिरसक्य भोक्ता । शिवगामी=मोक्षको जानेवाले सम्यग्दर्शि, द्वायक, साधु, तीर्थंकर आदि ।

अर्थ—जो अपने आत्मज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशित हैं, सब पदार्थोंमें सुख हैं, जिनका चैतन्य चिह्न है, जो निर्विकार हैं, बड़े मारी सुख समुद्रमें आनंद करते हैं, संसारमें जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके गुणोंके द्वाया घटबटकी बानने वाले हैं, वे सिद्ध भगवान मोक्षरूप हैं, मोक्षपुरीके निवासी हैं, उन्हें मोक्षगामी जीव ज्ञानरूपिसे देखकर नमस्कार करते हैं ॥२॥

जिनपापीकी स्तुति । लीया तेरेछा ।

जोग धरें रहे जोगसों भिन्न,
 अनत गुनात्म केवलज्ञानी ।

अनन्तधर्मेष्वस्तस्यै पदवन्ती प्रत्यगात्मना ।

अनेकान्तमयी भुक्तिर्निस्पृगेय प्रकाशताम् ॥ २ ॥

तासु हृदै-द्रहसौं निकसी,
 सरितासम व्है श्रुत-सिंधु समानी ॥
 याते अनंत नयातम लच्छन,
 सत्य स्वरूप सिधंत बखानी ।
 बुद्ध लखै न लखै दुरबुद्ध,
 सदा जगमाँहि जगै जिनवानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बुद्ध=पवित्र जैनधर्मके विद्वान् । दुरबुद्ध=मिथ्यादृष्टी,
 कोरे व्याकरण कोष आदिके ज्ञाता परन्तु नय ज्ञानसे शून्य ।

अर्थ—अनंत गुणोंके धारक केवलज्ञानी भगवान यद्यपि
 सयोगी हैं तथापि योगोंसे पृथक् है । उनके हृदय रूप
 द्रहसे नदी रूप जिनवाणी निकलकर शास्त्र रूप समुद्रमें प्रवेश
 कर गई है, इससे सिद्धान्तमें इसे सत्य स्वरूप और अनंत नया-
 त्मक कहा है । इसे जैन धर्मके मर्मी सम्यग्दृष्टी जीव पहचा-
 नते हैं, मूर्ख मिथ्यादृष्टी लोग नहीं समझते । ऐसी जिनवाणी
 जगतमें सदा जयवंत होवे ॥ ३ ॥

१ ऐसे लोगोंको आदिपुराणमें अक्षर म्लेक्ष कहा है । २ तेरहवें गुणस्थानमें
 मन, वचन, कायके सात योग कहे हैं परन्तु योगोंद्वारा ज्ञानका अनुभव नहीं
 करते इस लिये अयोगी ही हैं ।

कवि व्यवस्था । छन्द छप्पय ।

हैं निहचै तिहुँकाल, सुद्ध चेतनमय मूरति ।
 पर परनति सजोग, भई जड़ता विसफुरति ॥
 मोहकर्म पर हेतु पाइ, चेतन पर रखइ ।
 ज्यों घतूर-रस पान करत, नर बहुविध नखइ ॥
 अब समयसार वरनन करत,
 परम सुद्धता होहु मुक्ष ।
 अनयास बनारसिदास कहि,
 मिटहु सहज भ्रमकी अरुक्ष ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पर परनति=निब ध्वस्तके सिवाय अन्य चेतन अन्ये-
 तन पदार्थमें भईबुद्धि और रागद्वेष । विसफुरति (विसर्ति)=प्रसन्न ।
 तिहुँकाल=तीनकाल (मृत, वर्तमान, भविष्यत) । रखइ=रखाकरना ।
 नखइ=ग्रहण । अनयास=प्रत्य पढ़ने आदिक प्रयत्न किये बिना,
 अकल्पित । अरुक्ष=ठगधन ।

अर्थ—मैं निश्चयनयसे सदाकाल सुद्ध चैतन्य मूर्ति हैं
 परन्तु पर परनतिके समागमसे अज्ञान दशा प्राप्त हुई है । मोह

१ वा है और रहूँगा ।

परपरिणतिहेतोर्मोहनालोऽनुमाणा
 दनिरतमनुमाध्यव्याप्तिक्रमायितायाः ।
 मम परमबिबुद्धिः शुश्रूषिन्मात्रमूर्ते
 मैवतु समयसारव्याख्यैवालुभूतेः ॥ ३ ॥

कर्मका पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थोंमें अनुराग करता है, इससे धतूरेका रस पीकर नाचनेवाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि अब समयसारका वर्णन करनेसे मुझे परम विशुद्धता प्राप्त होवे और विना प्रयत्न ही मिथ्यात्वकी उलझन अपने आप मिट जावे ॥ ४ ॥

शास्त्रका माहात्म्य । सबैया इकतीसा ।

निहचैमैं रूप एक विवहारमैं अनेक,
याही नै-विरोधमैं जगत भरमायौ है ।
जगके विवाद नासिबेकौं जिन आगम है,
जामैं स्याद्वादनाम लच्छन सुहायौ है ॥
दरसनमोह जाकौ गयौ है सहजरूप,
आगम प्रमान ताके हिरदैमें आयौ है ।
अनैसौं अखंडित अनूतन अनंत तेज,
ऐसौ पद पूरन तुरंत तिनि पायौ है ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—नै=नय । दर्शन मोह=जिसके उदयर्म जीव तत्त्व श्रद्धा-
नसे गिर जाता है । पूरणपद (पूर्णपद)=मोक्ष ।

अर्थ—निश्चयनयमें पदार्थ एक रूप है और व्यवहारमें अनेक रूप है । इस नय विरोधमें संसार भूल रहा है, सो इस विवादको

उभयनयविरोधध्वसिनि स्यात्पदाङ्के

जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहाः ।

सपदि समयसार ते परं ज्योतिरुच्चै-

रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त पव ॥ ४ ॥

नष्ट करनेवाला जिनागम है जिसमें स्याद्वादका छुम बिहं है। जिस जीवको दर्शन मोहनीय उदय नहीं होता उसके हृदयमें स्वता स्वभाव यह प्रमाणिक जिनागम प्रवेश करता है और उसे तत्काल ही नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्षपद प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

निश्चय नयकी प्रमाणता । सबैया तेईसा ।

ज्यों नर कोउ गिरै गिरिसों तिहि,
 सोइ हित् जो गहै दिदुबाहीं ।
 त्यों बुधकों विवहार भलो
 तबलों जबलों शिव प्रापति नाहीं ॥
 यद्यपि यों परवान तथापि,
 सवे परमारय चेतनमाहीं ।
 जीव अव्यापक है परसों,
 विवहारसों तौ परकी परछाहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—गिरि=मरुत । गहै=पुजा । बुध=बुद्धि ।

१ मुद्रा-कम कमी हुई है—स्याद्वादके ही पहिचाना जाता है कि वह विनागम है ।

व्यवहारवन्तया स्याद्यद्यपि प्राणपदव्या

मिह निहितपदानां ह्यहं हस्तावस्यन्ता ।

तद्यपि परममर्थे विचिन्तयित्वा

परमपदवन्तया पश्यतां नैव किञ्चित् ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसे कोई मनुष्य पहाड़परसे फिसल पड़े और कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा मजबूतीसे पकड़ लेवे उसी प्रकार ज्ञानियोंको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहारका अवलम्ब है, यद्यपि यह बात सत्य है तौ भी निश्चय नय चैतन्यको सिद्ध करता है तथा जीवको परसे भिन्न दर्शाता है और व्यवहारनय तो जीवको परके आश्रित करता है ।

भावार्थ—यद्यपि चौथे गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तक व्यवहारका ही अवलम्बन है, परन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षा निश्चयनय उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थका असली स्वरूप जाना जाता है और व्यवहार नय अभूतार्थ होनेसे परमार्थमें प्रयोजनभूत नहीं है ॥ ६ ॥

सम्यग्दर्शनका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

शुद्धनय निहचै अकेलौ आपु चिदानंद,
अपनैही गुन परजायकौ गहतु है ।
पूरन विग्यानघन सो है विवहारमाहिं,
नव तत्त्वरूपी पंच दर्बमें रहतु है ॥
पंच दर्ब नव तत्त्व न्यारे जीव न्यारौ लखै,
सम्यकदरस यहै और न गहतु है ।

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्ता नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

सम्यक्दरस जोई आत्म सरूप सोई,
मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—~~जैसे~~अज्ञान करे । ~~घट~~हृदय ।

अर्थ—ब्रह्म निश्चय नयसे चिदानंद अकेला ही है और अपने गुण पर्यायोंमें परिणमन करता है । व्यवहारनयमें वह पूर्णज्ञानका पिण्ड वा पांच द्रव्य नव तत्त्वमें एकता हो रहा है । पांच द्रव्य और नव तत्त्वोंसे चेतियता चेतन निराळा है, ऐसा भ्रमन करना और इसके सिवाय अन्य भांति भ्रमन नहीं करना सो सम्यक्दर्शन है; और सम्यक्दर्शन ही आत्माका स्वरूप है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह सम्यक्दर्शन अर्थात् आत्माका स्वरूप मेरे हृदयमें प्रगट होवे ॥ ७ ॥

जीवन्ती वृद्धापर भग्निका वृद्धात् । सुखिया हकलीसा ।

जैसे तृण काठ वांस आरने इत्यादि और,
ईधन अनेक विधि पावकमें दहिये ।

१ छन्द दर्शन अवबोधन भाति कर्णोद्य अर्थ बीजाग्रमें कही तो 'दिखाव' होता है जो दर्शनानुसारी कर्मके सुबोधसमयी अपेक्षा रखता है और कही हम कर्णोद्य अर्थ भ्रमन करना किया जाता है जो दर्शन मोहनीयके अनोदनी अपेक्षासे है, सो कही दर्शनमोहनीयके अनोदनी ही प्रबोधन है ।

२ बीजाग्रमें छह द्रव्य कहे हैं, पर कही कर्म द्रव्यको जीवन्तीके वंचनस्थित कही ही द्रव्य कहा है ।

अतः शुद्धनयापत्तं प्रात्यग्न्योतिश्चकस्ति सत् ।

नवतत्त्वगतस्यैऽपि यदेकत्वं न युज्यति ॥ ७ ॥

आकृति विलोकित कहावै आग नानारूप,
 दीसै एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥
 तैसें नव तत्त्वमें भयौ है बहु भेषी जीव,
 सुद्धरूप मिश्रित असुद्ध रूप कहिये ।
 जाही छिन चेतना सकतिकौ विचार कीजै,
 ताही छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—आरने=जंगलके । दाहक=जलानेवाला । अलख=अरूपी ।

अभेद=भेद व्यवहारसे रहित ।

अर्थ—जैसे कि घास, काठ, बांस वा जंगलके अनेक ईंधन आदि अग्निमें जलते हैं, उनकी आकृतिपर ध्यान देनेसे अग्नि अनेक रूप दिखती है, परन्तु यदि मात्र दाहक स्वभावपर दृष्टि डाली जावे तो सब अग्नि एक रूप ही है; उसी प्रकार जीव (व्यवहारनयसे) नव तत्त्वोंमें शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परन्तु जब उसकी चैतन्य शक्तिपर विचार किया जाता है तब वह (शुद्धनयसे) अरूपी और अभेद रूप ग्रहण होता है ॥ ८ ॥

जीवकी दशा पर सुवर्णका दृष्टान्त । सबैया इकतीसा ।

जैसें वनवारीमें कुधातके मिलाप हेम,
 नानाभांति भयौ पै तथापि एक नाम है ।

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं

कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्त दृश्यतामेकरूपं

प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥ ८ ॥

कसिकें कसौटी लीक़ु निरखै सराफ ताहि,
 वानके प्रवान करि लेतु देतु दाम है ॥
 तैसें ही अनादि पुदगलसों सजोगी जीव,
 नव तत्त्वरूपमें अरूपी महा घाम है ।
 दीसै उनमानसों उदोतवान ठौर ठौर,
 दूसरो न और एक आत्माही राम है ॥९॥

शब्दार्थ—बनवारी=बरिया । लीक़ु=रेखा । उनमान (अनुमान)=साधनमें साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं, जैसे घूमको देखकर अग्निको ज्ञान करना । वान=चमक ।

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्ण कुचातुके संयोगसे अधिके चाबमें अनेक रूप होता है, परन्तु तो भी उसका नाम एक सेना ही रहता है तथा सराफ कसौटीपर कसकर उसकी रेखा देखता है और उसकी चमकके अनुसार दाम देता लेता है, उसी प्रकार अरूपी महा दिक्त्वान जीव अनादिकालसे पुद्गलके समागममें नव तत्त्वरूप दिखता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे सब हालतोंमें ज्ञानस्वरूप एक आत्मरामके सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है ।

भावार्थ—अब आत्मा अशुभ भावमें वर्तता है तब पाप तत्त्व रूप होता है, अब शुभ भावमें वर्तता है तब पुण्य तत्त्व रूप होता है, और अब शम, दम, संयमभावमें वर्तता है तब संवर रूप होता है, इसी प्रकार मायास्रव मायवैष आदिमें वर्तता हुआ आस्रववैषादि रूप होता है, तथा अब क्षीरादि अन्न पदार्थोंमें

अहंबुद्धि करता है तब जड़ स्वरूप होता है; परन्तु वास्तवमें इन सब अवस्थाओंमें वह शुद्ध सुवर्णके समान निर्विकार है ॥ ९ ॥

अनुभवकी दशामें सूर्यका दृष्टान्त । सवैया इकतीसा ।

जैसें रवि-मंडलके उदै महि-मंडलमें,

आतप अटल तम पटल विलातु है ।

तैसें परमात्माकौ अनुभौ रहत जौलों,

तौलों कहूँ दुविधा न कहूँ पच्छपातु है ॥

नयकौ न लेस परवानकौ न परवेस,

निच्छेपके वंसकौ विधुंस होत जातु है ।

जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं,

बाकी राग दोषकी दसाकी कौन बातु है ॥१०

शब्दार्थ—महिमंडल=पृथ्वीतल । परवान=प्रमाण । परवेस(प्रवेश)=पहुँच ।

अर्थ—जिस प्रकार सूर्यके उदयमें भूमंडल पर धूप फैल जाती है और अंधकारका लोप हो जाता है उसी प्रकार जब तक शुद्ध आत्माका अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प वा नय आदिका पक्ष नहीं रहता । वहां नय विचारका लेश नहीं

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं

कचिदपि च न विज्ञो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिद्धमो धाम्नि सर्वकपेऽस्मि-

अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

है, प्रमाणकी पहुँच नहीं है और निक्षेपोंका समुदाय नष्ट हो जाता है। पूर्वकी दशामें जो जो बातें सहायक थीं वे ही अनुभवकी दशामें बाधक होती हैं और राग द्वेष तो बाधक है ही।

भाषार्थ—नय तो वस्तुका गुण सिद्ध करता है और अनुभव सिद्ध वस्तुका होता है इससे अनुभवमें नयका काम नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करते हैं सो अनुभवमें वस्तु सिद्ध ही है अतः प्रमाण भी अनावश्यक है, निक्षेपसे वस्तुकी स्थिति समझमें आती है सो अनुभवमें छुट आत्म पदार्थका ज्ञान रहता है अतः निक्षेप भी निष्प्रयोजन है, इतना ही नहीं ये तीनों अनुभवकी दशामें बाधा कारक हैं परन्तु इन्हें हानिकर समझकर प्रथम अवस्थामें छोड़नेका उपदेश नहीं है, क्योंकि इनके बिना पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। ये नय आदि साधक हैं और अनुभव साध्य है, जैसे कि दंड चक्र आदि साधनोंके बिना घटकी सृष्टि नहीं होती। परन्तु जिस प्रकार घट पदार्थ सिद्ध हुए पीछे दंड चक्र आदि विवर्धना रूप ही होते हैं उसी प्रकार अनुभव प्राप्त होनेके उपरान्त नय निक्षेप आदिके विकल्प हानिकारक हैं ॥ १० ॥

शुद्धनयकी अपेक्षा जीवका स्वरूप। अद्विष्ट।

आदि अतः पूरन-सुभाव-सयुक्त है।

पर-मरूप-पर-जोग-कल्पनामुक्त है॥

भारमस्यभार्य परमाद्यभिन्नमापूर्वमाद्यन्तविमुक्तमेकं।

विस्तीर्णसङ्घन्यविकल्प्यभारं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १० ॥

सदा एकरस प्रगट कही है जैनमें ।

सुद्धनयातम वस्तु विराजै वेनमें ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—आदि अत=सदैव । जोग=सयोग ।

अर्थ—जीव, आदि अवस्था निगोदसे लगाकर अंत अवस्था सिद्ध पर्याय पर्यन्त अपने परिपूर्ण स्वभावसे संयुक्त है और परद्रव्योंके संयोगकी कल्पनासे रहित है, सदैव एक चैतन्य रससे सम्पन्न है ऐसा शुद्ध नयकी अपेक्षा जिनवाणीमें कहा है ॥११॥

हितोपदेश । कवित्त (३१ मात्रा) ।

सद्गुरु कहै भव्यजीवनिसौं,

तोरहु तुरित मोहकी जेल ।

समकितरूप गहौ अपनौंगुन,

करहु सुद्ध अनुभवकौ खेल ॥

पुदगलपिंड भाव रागादिक,

इनसौं नहीं तुम्हारौ मेल ।

ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन,

जैसेँ भिन्न तोय अरु तेल ॥ १२ ॥

न हि विदधति चङ्कस्पृष्टभावादयोऽमी

स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताज्ज-

गदपगतमोहीभूय सम्यक् स्वभावं ॥ ११ ॥

शाब्दार्थ—गुप्त (गुप्त)=अरूपी । तोय=पानी ।

अर्थ—मध्य जीवोंको भीगुरु उपदेश करते हैं कि क्षीप्र ही मोहका बन्धन तोड़ दो, अपना सम्यक्त्व गुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभवमें मस्त हो जाओ । पुद्गल द्रव्य और रागादिक भावोंसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । ये स्पष्ट अचेतन हैं और तुम अरूपी चैतन्य हो तथा पानीसे भिन्न तेलके समान उनसे न्यारे हो ॥ १२ ॥

सम्यग्दर्शीका विधास वर्ज्य । सर्वेषा इच्छतीता ।

कोऊ बुद्धिबल नर निरखै सरीर-धर,
 भेदग्यानदृष्टिसों विचारै वस्तु-चासतौ ।
 अतीत अनागत वरतमान मोहरस,
 भीग्यो चिदानद लखै वधमें विलासतौ ॥
 वधको विदारि महा मोहको सुभाउ डारि,
 आतमाको ध्यान करै देखै परगासतौ ।
 करम-कलक-पंकरहित प्रगटरूप,
 अचल अवाधित विलोके देव सासतौ ॥१३॥

शाब्दार्थ—विदारि=जड़ करके । पंरु=क्षीबड़ । भेदग्यान=आत्मको शरीर आदिसे पृथक् जानना ।

भूतं भ्रान्तमभूतमेव यमना निर्मिथ बन्धं सुधी-
 र्यचिन्ताः किञ्च कोऽप्यहो कस्यपि व्याहृत्य मोहं इठात् ।
 आत्मारामानुभवेकगम्यमहिमा व्यकोऽप्यमास्ते सुधे
 नित्यं कर्मकण्डहपङ्कविकर्तुं देवाः स्वर्गं शाश्वतः ॥१२॥

अर्थ—कोई विद्वान मनुष्य शरीररूपी घरको देखे और भेदज्ञानकी दृष्टिसे शरीररूपी घरमें बसनेवाली आत्म वस्तुका विचार करे तो पहिले भूत, वर्तमान, भविष्यत तीनों कालमें मोहसे अनुरंजित और कर्मबंधमें क्रीड़ा करते हुए आत्माका निश्चय करे, इसके पश्चात् मोहके बन्धनको नष्ट करे और मोही स्वभावको छोड़कर आत्मध्यानमें अनुभवका प्रकाश करे; तथा कर्म कलंककी कीचड़से रहित अचल, अव्याधित, सास्वत अपने आत्मदेवको प्रत्यक्ष देखे ॥ १३ ॥

गुणगुणी अभेद हैं, यह विचारनेका उपदेश करते हैं। सबैया तेईसा ।

सुद्धनयातम आत्मकी,

अनुभूति विज्ञान-विभूति है सोई ।

वस्तु विचारत एक पदार्थ,

नामके भेद कहावत दोई ॥

यों सरवंग सदा लखि आपुहि,

आत्म-ध्यान करै जब कोई ।

मेटि असुद्ध विभावदसा तब,

सुद्ध सरूपकी प्रापति होई ॥ १४ ॥

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या

ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि न्नवेश्य सुनिष्प्रकम्प-

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥ १३ ॥

शाब्दार्थ—विभाव—पर वस्तुके संयोगसे जो विचार हो। विमृति—सम्पदा ।

अर्थ—सुद्ध नयके विषयभूत आत्माको अनुभव ही ज्ञान संपदा है, आत्मा और ज्ञानमें नामभेद है वस्तुभेद नहीं है। आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है सो गुण और गुणीको पहिचान कर जब कोई आत्म-ध्यान करता है तब उसकी रागादि अष्टद्व दशा नष्ट होकर सुद्ध अवस्था प्राप्त होती है।

भावार्थ—आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, इनमें वस्तुभेद नहीं है। जैसे अधिक गुण उष्णता है, यदि कोई अग्नि और उष्णताको छूकर छूछू करना चाहे तो नहीं हो सकते। उसी प्रकार ज्ञान और आत्माका सहमात्री संबंध है पर नाम भेद अवश्य है कि यह गुणी है और यह उसका गुण है ॥ १४ ॥

दानिषोक्तं धितयन । नयना इक्षतीत्ता ।

अपनेही गुन परजायमों प्रवाहरूप,
परिनयो तिह काल अपने अघारसों ।
अन्तर-बाहर-परकामवान एकरम,
मिलता न गहे भिन्न रहे भो-विकारसों ॥

मगनिहतमनापुमं जयमद्वननामगतवेदि

मैदा परममहनु ना गदअमुद्रिगानं राहा ।

पिबुदनुमनकिर्भेदं नकलअममामअन

मदेकरगमुतागतापचिदशरीपावित ॥ १४ ॥

चेतनाके रस सरवंग भरि रह्यौ जीव,
 जैसे लौन-कांकर भन्यौ है रस खारसों ।
 पूरन-सुरूप अति उज्जल विग्यानघन,
 मोकों होहु प्रगट विसेस निरवारसों ॥१५॥

शब्दार्थ—भौ (भव)=ससार । लौन-कांकर=नमककी डली ।

निरवार=निवारण ।

अर्थ—जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार रहता है और अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायोंमें परिणमन करता है, बाह्य और अभ्यन्तर एकसा प्रकाशवान रहता है कभी कमती नहीं होता, वह संसारके विकारोंसे पृथक् है, उसमें चैतन्य रस ऐसा ठसाठस भर रहा है, जैसे कि नमककी डली खारेपनसे भरपूर रहती है । ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, अत्यन्त निर्विकार, विज्ञानघन आत्मा मोहके अत्यन्त क्षयसे मुझे प्रगट होवे ॥ १५ ॥

साध्य साधकका स्वरूप वा द्रव्य और गुण पर्यायोंकी अभेद विवक्षा ।
 कवित्त ।

जंह ध्रुवधर्म कर्मछय लच्छन,
 सिद्धि समाधि साधिपद सोई ।
 सुद्धपयोग जोग महिमंडित,
 साधक ताहि कहै सब कोई ॥

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

यों परतच्छ परोच्छ रूपसों,
साधक साधि अवस्था दोई ।

दुहुको एक ग्यान सचय करि,
सेवे सिववच्छक थिर होई ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—दुहु=निरय । साध्य=जो इह जन्मभित और अस्मि
ही । सुदुपयोग=वैतराग परणति । थिर=स्थिर ।

अर्थ—सम्पूर्ण कर्म समुदायसे रहित और अधिनाशी
स्वभाव सहित सिद्ध पद साध्य है और मन, वचन, कायके
योगों सहित सुदुपयोग रूप अवस्था साधक है । उनमें एक
प्रत्यक्ष और एक परोक्ष है, ये दोनों अवस्थाएँ एक जीवकी है
ऐसा जो प्रहज करता है वही मोक्षका अमितापी स्थिर-चित्त
होता है ।

भावार्थ—सिद्ध अवस्था साध्य है और अरहत, साधु-
श्रावक, सम्यक्सी आदि अवस्थाएँ साधक हैं; इनमें प्रत्यक्ष
परोक्षका भेद है । ये सब अवस्थाएँ एक जीवकी हैं ऐसा
ज्ञाननेवाला ही सम्यग्दृष्टि होता है ॥ १६ ॥

प्रथम और शुभ पर्यायोक्ती भेद विवक्षा । कवित्त ।

दरमन-ग्यान-चरन त्रिगुनातम,
समलरूप कहिये विवहार ।

१ पूर्व अवस्था साधक और उत्तर अवस्था साध्य होती है ।

ब्रह्मज्ञानपरिचयैकित्यभेदकत्वता स्वयम् ।

मेवकोऽमेवकस्यापि सममात्रमा प्रमाणता ॥ १७ ॥

निहचै-दृष्टि एकरस चैतन,
भेदरहित अविचल अविकार ॥

सम्यकदसा प्रमान उभै नय,
निर्मल समल एक ही बार ।

यों समकाल जीवकी परिनति,
कहैं जिनेंद गहै गणधार ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—समल=यहा समल शब्दसे असत्यार्थ, अभूतार्थका प्रयोजन है । निर्मल=इस शब्दसे यहा सत्यार्थ, भूतार्थका प्रयोजन है । उभै नय=दोनों नय (निश्चय और व्यवहार नय) । गणधार=गणधर (समवशरणके प्रधान आचार्य) ।

अर्थ—व्यवहार नयसे आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीन गुणरूप है; यह व्यवहार नय निश्चयकी अपेक्षा अभूतार्थ है, निश्चय नयसे आत्मा एक चैतन्य रस सम्पन्न, अमेद, नित्य और निर्विकार है । ये दोनों निश्चय और व्यवहार नय सम्यग्दृष्टिको एक ही कालमें प्रमाण हैं ऐसी एक ही समयमें जीवकी निर्मल समल परणति जिनराजने कही है और गणधर स्वामीने धारण की है ॥ १७ ॥

व्यवहार नयसे जीवका स्वरूप । दोहा ।

एकरूप आतम दूरव, ग्यान चरन दृग तीन ।
भेदभाव परिनामसों, विवहारै सु मलीन ॥ १८ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेवकः ॥ १७ ॥

अर्थ—आत्म ब्रह्म एक रूप है, उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तीन भेदरूप कहना सो व्यवहार नय है—असत्पार्थ है ॥ १८ ॥

निश्चय नयसे जीवका स्वरूप । बोधा ।

जदपि समल विवहारसों, पर्यय-सकति अनेक ।
तदपि नियत-नय देखिये, सुद्ध निरजन एक ॥१९॥

शाब्दार्थ—नियत=निश्चय । निरजन=कर्म मल रहित ।

अर्थ—यद्यपि व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवन्त है तो भी निश्चय नयसे देखा जावे तो एक, शुद्ध, निरजन ही है ॥ १९ ॥

शुद्ध निश्चय नयसे जीवका स्वरूप । बोधा ।

एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर ।
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहि और ॥

शाब्दार्थ—रमि रहना=विश्राम लेना । ठौर=स्थान ।

अर्थ—आत्माको एक रूप भ्रष्टान करना वा एक रूप ही जानना चाहिय, तथा एकमें ही विश्राम लेना चाहिय, निर्मल

१ बोधा—जैत भेद निश्चय है, ते ते सब विवहार ।

निरावाज निरवज्य सो निश्चय नय निवहार ॥

परमार्थेन तु व्यवहारानुत्पत्त्योतिर्निरुद्धः ।

सुधभाषास्तदर्थविरूपमापत्पादमेवञ्च ॥ १८ ॥

आत्मनश्चिन्तयेत्परमं मेवञ्चामेवञ्चरयः ।

दर्शनमात्रव्यतिरेकैः साध्यमिदं चान्न

समलका विकल्प न करना चाहिये । इसीमें सर्वसिद्धि है, दूसरा उपाय नहीं है ।

भावार्थ—आत्माको निर्मल समलके विकल्प रहित एक रूप श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, एक रूप जानना सम्यक्ज्ञान है और एक रूपमें ही स्थिर होना सम्यक्चारित्र्य है, यही मोक्षका उपाय है ॥ २० ॥

शुद्ध अनुभवकी प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

जाकै पद सोहत सुलच्छन अनंत ग्यान,

विमल विकासवंत ज्योति लहलही है ।

यद्यपि त्रिविधिरूप विवहारमें तथापि,

एकता न तजै यों नियत अंग कही है ॥

सो है जीव कैसीहूं जुगतिकै सदीव ताके,

ध्यान करिबैकों मेरी मनसा उनही है ।

जाते अविचल रिद्धि होत और भांति सिद्धि,

नाहीं नाहीं नाहीं यामें धोखो नाहीं सही है २१

शब्दार्थ—जुगति=युक्ति । मनसा=अभिलाषा । उनही है=तत्पर छई है । अविचल रिद्धि=मोक्ष । धोखो=सन्देह ।

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्वच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नम्

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

अर्थ—आत्मा अनंत ज्ञानरूप लक्षणसे लक्षित है, उसके ज्ञानकी निर्मल प्रकाशवान ज्योति जग रही है, यद्यपि वह व्यवहार नयसे तीन रूप है तौ भी निश्चय नयसे एक ही रूप है, उसका किसी भी युक्तिसे सदा ध्यान करनेको मेरा चित्त उत्साहित हुआ है, इसीसे मोक्ष प्राप्त होती है और कोई दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है। नहीं है!! नहीं है!!! इसमें कोई सन्देह नहीं है बिल्कुल सच है ॥ २१ ॥

गाथाकी अर्थव्याख्या । खीया तेरेसा ।

कै अपनों पद आप सभारत,
 कै गुरुके मुखकी सुनि बानी ।
 भेदविग्यान जग्यो जिन्हिके
 प्रगटी सुविवेक-कला-रजधानी ॥
 भाव अनंत भए प्रतिविवित,
 जीवन मोख दमा ठहरानी ।
 ते नर दर्पन ज्यों अविकार,
 रहैं थिररूप सदा सुखदानी ॥ २२ ॥

१ दर्शन प्राप्त आदिभक्त जगदाधिराज, अंतर्दत्ता परमात्मा । २ वही धार धार वही है चरके कलबल्ल सत्त्वर्षि किया है ।

कथमपि हि क्षमन्ते मेरुविज्ञानमूला-
 मचक्षितमनुभूतिं ये स्वतो घाम्पतो वा ।
 प्रतिफलननिमग्नान्मस्तभावस्वभावि-
 मुकुरण्यद्विक्काय संततं स्फुस्त एव ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—रजधानी=शक्ति । जीवन मोक्षदशा=मानों यहाँ ही मोक्ष प्राप्त कर चुके ।

अर्थ—अपने आप अपना स्वरूप सम्हालनेसे^१ अथवा श्रीगुरुके मुखारविंद द्वारा उपदेश सुननेसे^२ जिनको भेदविज्ञान जाग्रत हुआ है अर्थात् स्वरूप विवेककी ज्ञान शक्ति प्रगट हुई है, उन महात्माओंको जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है । उनके निर्मल दर्पणवत् स्वच्छ आत्मामें अनंत भाव झलकते हैं परन्तु उनसे कुछ विकार नहीं होता । वे सदा आनंदमें मस्त रहते हैं ॥ २२ ॥

भेद विज्ञानकी महिमा । सबैया इकतीसा ।

याही वर्तमानसमै भव्यनिकौ मिटौ मोह,
 लग्यौहै अनादिकौ पग्यौ है कर्ममलसौं ।
 उदै करै भेदज्ञान महा रुचिकौ निधान,
 उरकौ उजारौ भारौ न्यारौ दुंद-दलसौं ॥
 जातैं थिर रहै अनुभौ विलास गहै फिरि,
 कबहूँ अपनपौ न कहै पुदगलसौं ।

१ यह नैसर्गिक सम्यग्दर्शन है । २ यह अधिगमज सम्यग्दर्शन है ।

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं
 रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।
 इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः
 किल कलयाति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥ २२ ॥

यहै करतूति यों जुदाई करें जगतसों,
पावक ज्यों भिन्न करें कवन उपलसों ॥२३॥

शब्दार्थ—निधान=समाना । दुष्ट (इत्)=सीधाय । उपलब्ध=पावर ।
माहात्म्य=बड़ा धन । जगत=जन्म मरण रूप संसार ।

वार्थ—इस समय भव्य जीवोंका जनादिकालसे उगा हुआ और कर्म मलसे मिला हुआ मोह नष्ट हो जावे । इसके नष्ट हो जानेसे हृदयमें महाप्रकाश करनेवाला, संशय समूहको मिटाने-वाला, बड़ भद्रान्तकी बहि-स्वरूप भेदविज्ञान प्रगट होता है । इससे स्वरूपमें विभाम और अनुभवका आनंद मिलता है तथा शरीरादि पुद्गल पदार्थोंमें कमी आईबुद्धि नहीं रहती । यह क्रिया उन्हें संसारसे ऐसे पूषक बना देती है जिस प्रकार अग्नि स्वर्णको किट्टिकासे भिन्न कर देती है ॥ २३ ॥

परमार्थकी शिक्षा । सबैसा इच्छतीछा ।

बानारसी कहै भैया भव्य सुनौ मेरी सीख,
कैहूँ भांति कैसेहुँके ऐसौ काजु कीजिए ।
एकहुँ मुहुरत मिथ्यातको विधुंस होइ,
ग्यानको जगाइ अस हंस खोजि लीजिए ॥

अथि कथमपि मृत्पा तत्पक्षीतृहणी स
अनुमय भव मूर्तेः पार्श्वैर्बर्त्ती मुहूर्त्तम् ।
पृथगथ विसर्जत स्व समाहोक्त्य येन
त्यजति ह्यगिति मूर्त्तौ साकमेकप्रमोह ॥ २३ ॥

वाहीकौ विचार वाकौ ध्यान यहै कौतूहल,
यौंही भरि जनम परम रस पीजिए ।

तजि भव-वासकौ विलास सविकाररूप,
अंतकरि मोहकौ अनंतकाल जीजिए ॥२४॥

शब्दार्थ—कैहू भाति=किसी भी तरीकेसे । कैसैहूकै=आप किसी प्रकारके बनकर । हंस=आत्मा । कौतूहल=क्रीड़ा । भव-वासकौ विलास=जन्ममरणकी भटकना । अनंतकाल जीजिए=अमर हो जाओ अर्थात् सिद्ध पद प्राप्त करो ।

अर्थ—पं० बनारसीदासजी कहते हैं—हे भाई भव्य ! मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्नसे और कैसे ही बनकर ऐसा काम करो जिससे मात्र अंतर्मुहूर्तके लिये मिथ्यात्वका उदय न रहै, ज्ञानका अंश जाग्रत हो और आत्म स्वरूपकी पहिचान होवे । यावज्जीव उसहीका विचार, उसहीका ध्यान, उसहीकी लीलामें परमरसका पान करो और रागद्वेषमय संसारकी भटकना छोड़कर तथा मोहका नाश करके सिद्धपद प्राप्त करो ॥ २४ ॥

तीर्थंकर भगवानके शरीरकी स्तुति । सबैया इकतीसा ।

जाके देह-द्युतिसौं दसौं दिसा पवित्र भई,
जाके तेज आगैं सब तेजवंत रुके हैं ।

१ दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनिटमेंसे एक समय कम ।

कान्त्यैव रूपयन्ति ये दशदिशो घास्त्रा निरुन्धन्ति ये
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण च ।

दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतम्
वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥ २४ ॥

जाकौ रूप निरखि थकित महा रूपवत,
 जाकी वपु-चाससों सुवास और लुके हैं ॥
 जाकी दिव्यधुनि सुनि श्रवणकों सुख होत,
 जाके तन लच्छन अनेक आइ दुके हैं ।
 तेई जिनराज जाके कहे विवहार गुन,
 निहवै निरखि सुद्ध चेतनसों चुके हैं ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—वपु-चाससों=शरीरकी गंधसे । लुके=छुप गये । दुके=प्रवेश किये । चुके=ग्यारे ।

अर्थ—जिसके शरीरकी आभासे दृष्टों दिखारें पवित्र होती हैं, जिसके तजके आग सब तेजवान लक्षित होते हैं, जिसका रूप देखकर महारूपवान हार मानते हैं, जिसके शरीरकी सुगंधसे सब सुगन्ध छिप जाती है, जिसकी दिव्यवाणी सुननेसे कानोंको सुख होता है, जिसके शरीरमें अनेक सुम सङ्गण आ बसे हैं, ऐसे तीयकर भगवान हैं । उनके ये गुण व्ययहार नयसे कहे हैं, निश्चय नयसे देखो तो शुद्ध आत्माके गुणोंसे ये देहाभित गुण भिन्न हैं ॥ २५ ॥

जामें बाल्पनौ तरुनापो वृद्धपनौ नाहि,
 आयु-परजंत महारूप महाबल है ।

१ सुबं बन्धमा भावि । २ इन्द्र बन्धनैव भावि । ३ मरार सुधारिजात भावि पुनोत्पत्ति । ४ बन्धन बन्धन ज्ञाना ज्ञानात् सिद्धात्तम समुद्र अग्नि १ ६ ।

नित्यमधिकारसुस्थितमयोगमपूर्वसहजसाधन्य ।
 ब्रह्मोभमिष समुद्रं त्रिनेत्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

विना ही जतन जाके तनमें अनेक गुण,
 अतिसै-विराजमान काया निर्मल है ॥
 जैसे विनु पवन समुद्र अविचलरूप,
 तैसे जाकौ मन अरु आसन अचल है ।
 ऐसौ जिनराज जयवंत होउ जगतमें,
 जाकी सुभगति महा सुकृतकौ फल है ॥२६॥

शब्दार्थ—तरुनापौ=जवानी । काया=शरीर । अविचल=स्थिर ।
 सुभगति=शुभभक्ति ।

अर्थ—जिनके बालक, तरुण और वृद्धपन नहीं है, जिनका जन्मभर अत्यन्त सुन्दर रूप और अतुल्य बल रहता है, जिनके शरीरमें स्वतः स्वभाव ही अनेक गुण व अतिशय विराजते हैं, तथा शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिनका मन और आसन पवनके झोकोसे रहित समुद्रके समान स्थिर है, वे तीर्थकर भगवान् संसारमें जयवन्त हों, जिनकी शुभभक्ति बड़े भारी पुण्यके उदयसे प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

जिनराजका यथार्थ स्वरूप । दोहा ।

जिनपद नांहि शरीरकौ, जिनपद चेतनमाँहि ।
 जिनवर्नन कछु और है, यह जिनवर्नन नांहि ॥२७॥

१ बालकवत् अज्ञानता, युवावत् मदान्धपना और वृद्धवत् देह जीर्ण नहीं होती ।
 २ चौतीस अतिशय । ३ पसीना, नाक, राल आदि मल रहित हैं ।

शब्दार्थ—भौर=बूसा । जिन=जीते सो जिन अर्थात् जिनमें
कामलोपादि सन्तुष्टोंको जीता है ।

अर्थ—यह (ऊपर कहा हुआ) जिन वर्णन नहीं है, जिन
वर्णन इससे निराला है, क्योंकि जिनपद शरीरमें नहीं है, वेति-
यता चेतनमें है ॥ २७ ॥

पुत्रक भौर चैतन्यके सिद्ध स्वभावपर दृष्टान्त । सधैया इच्छतीसा ।

ऊचे ऊचे गढके कगूरे यों विराजत हैं,
मानों नमलोक गीलिवेकों दात दीयो है ।
सोहै चहुँओर उपवनकी सघनताई,
धेरा करि मानो भूमिलोक धेरि लीयो है ॥
गहिरी गभीर खाई ताकी उपमा बनाई,
नीचो करि आनन पताल जल पीयो है ।
ऐसो है नगर यामें नृपको न अग कोऊ,
योही चिदानदसों सरीर भिन्न कीयो है ॥२८

शब्दार्थ—गढ=किला । नमलोक=स्वर्ग । आनन=मुँह ।

अर्थ—जिन नगरमें बड़ बड़े ऊँचे किले हैं जिनके कगूरे
ऐसे छोमायमान होते हैं मानो स्वर्गलोक निगल मानेके लिये
दाँत ही फलाये ह, उस नगरके चारों ओर सघन बगीचे इस

प्राकारकवर्जितां नृपमुपवनपद्मीनिगीर्जभूमितर्क ।

पिबतीति हि नगरमिदं परिखाचक्येन पातार्थ ॥ २५ ॥

प्रकार सुशोभित होते हैं मानो मध्यलोक ही घेर रक्खा है और उस नगरकी ऐसी बड़ी गहरी खाइयां हैं मानो उन्होंने नीचा झुँह करके पाताल लोकका जल पी लिया है, परन्तु उस नगरसे राजा भिन्न ही है उसी प्रकार शरीरसे आत्मा भिन्न है ।

भावार्थ—आत्माको शरीरसे सर्वथा निराला गिनना चाहिये । शरीरके कथनको आत्माका कथन नहीं समझ जाना चाहिये ॥

तीर्थंकरके निश्चय स्वरूपकी स्तुति । सवैया इकतीसा ।

जामैं लोकालोकके सुभाव प्रतिभासे सब,
जगी ग्यान सकति विमल जैसी आरसी ।
दर्शन उद्योत लीयौ अंतराय अंत कीयौ,
गयौ महा मोह भयौ परम महारसी ॥
संन्यासी सहज जोगी जोगसों उदासी जामैं,
प्रकृति पचासी लागि रही जरि छारसी ।
सोहै घट मंदिरमें चेतन प्रगटरूप,
ऐसौ जिनराज ताहि बंदत बनारसी ॥२९॥

शब्दार्थ—प्रतिभासे=प्रतिबिंबित होता है । दर्शन=यहां केवल दर्शनका प्रयोजन है । छारसी=राखके समान ।

अर्थ—जिन्हें ऐसा ज्ञान जाग्रत हुआ है कि जिसमें दर्पणके समान लोक अलोकके भाव प्रतिबिंबित होते हैं, जिन्हें केवल-दर्शन प्रगट हुआ है, जिनका अंतराय कर्म नष्ट हुआ है, जिन्हें

महामोह कर्मके नष्ट होनेसे परम साधु वा महा संन्यासी अन्न प्राप्त हुई है, जो स्वामाधिक योगोंको धारण किये हैं तो योगोंसे विरक्त हैं, जिन्हें मात्र पर्वासी प्रकृतिवां खरी जेबरी मस्मके समान लगी हुई हैं, ऐसे तीरंकर देव दहस्य देवालय

१ (१) अष्टादा वैदनीय (२) वैद्यपति पांच शरीर—(३) बीरप (४) वैद्यिक (५) आहारक (६) तैजस (७) कर्माण । पांच संघन— (८) बीरारिक (९) वैद्यिक (१०) आहारक (११) तैजस (१२) कर्माण । पांच संघात—(१३) बीरारिक (१४) वैद्यिक (१५) आहारक (१६) तैजस (१७) कर्माण छह संस्थान—(१८) समय रस संस्थान (१९) स्वामीपतिमंडक (२०) स्वासिक (२१) वायव (२२) कुम्भक (२३) कुम्भक । तीन आंगोपांग—(२४) बीरारिक (२५) वैद्यिक (२६) आहारक । छह संहसन—(२७) ब्रह्मवृत्तमापण (२८) ब्रह्मवापण (२९) मापण (३०) अर्धवापण (३१) बीरक (३२) स्वयधिक । पांच वर्ण—(३३) कश्य (३४) नीका (३५) पीका (३६) सकेर (३७) कक । दो वीर्य—(३८) दुर्पण (३९) दुर्पण । प रस—(४०) तिख (तीका) (४१) आम्ब (कडा) (४२) का (४३) मीला (४४) कमावक्य । आठ वपरी—(४५) बीरक (४६) कठोर (कडा) (४७) बीर (४८) कक (४९) इकक (५०) क (५१) सिमक (५२) कक । (३) वैद्यपति आधोमातुरी (५४) क ककु (५५) उपवास (५६) परवास (५७) उपवास (५८) प्रद मिहायोपति (५९) अग्रवातमिहायोपति (६०) अपवोसक (६१) प्र शरीर (६२) स्तिर (६३) अतिर (६४) हाम (६५) अग्रम (६६) दुर्गम (६७) दुस्तर (६८) दुस्तर (६९) अवादेव (७०) अकडा क (७१) निर्माक (७२) नीच मोच (७३) साता वैदनीय (७४) मनु यति (७५) मनुष्यासु (७६) पंचैश्वर्य नाति (७७) मनुष्यपति प्रवीर्य दुर्गम (७८) प्रस (७९) बाहर (८०) परवांसक (८१) दुष्मा (८२) आदेव (८३) यदा कीर्ति (८४) तीरंकर (८५) कक मोच ।

स्पष्ट चैतन्य मूर्ति शोभायमान होते हैं, उन्हें पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ २९ ॥

निश्चय और व्यवहार नयकी अपेक्षा शरीर और जिनवरका भेद ।
कवित्त ।

तन चेतन विवहार एकसे,
निहचै भिन्न भिन्न हैं दोइ ।
तनकी थुति विवहार जीवथुति,
नियतदृष्टि मिथ्या थुति सोइ ॥
जिन सो जीव जीव सो जिनवर,
तन जिन एक न मानै कोइ ।
ता कारन तनकी संस्तुतिसौं,
जिनवरकी संस्तुति नाहि होइ ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—सस्तुति=स्तुति ।

अर्थ—व्यवहार नयमें शरीर और आत्माकी ऐक्यता है, परन्तु निश्चय नयमें दोनों जुदे जुदे हैं । व्यवहार नयमें शरीरकी स्तुति जीवकी स्तुति गिनी जाती है परन्तु निश्चय नयकी दृष्टिसे वह स्तुति मिथ्या है । निश्चय नयमें जो जिनराज है वही जीव

एकत्व व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया-
न्तुः स्तोत्र व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सैवं भवे-
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गन्योः ॥ २७ ॥

है और जो जीव है वही जिनराज है, यह नय शरीर और आत्माको एक नहीं मानता इस कारण निश्चय नयसे शरीरकी स्तुति जिनराजकी स्तुति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥

बस्तु स्वरूपकी प्राप्तिमें गुप्त छद्मकीका वृष्ट्याप्त । सवैया ठीकसा ।

ज्यों चिरकाल गड़ी वसुधामहि

भूरि महानिधि अतर गूझी ।

कोउ उत्सारि धरे महि ऊपरि,

जे दृगवत तिन्हें सब सूझी ॥

त्यों यह आत्मकी अनूभूति,

पड़ी जडभाउ अनादि अरूझी ।

ने जुगतागम साधि कही गुरु,

लच्छन-चेदि विचच्छन बूझी ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—चिरकाल=बहुत समय । वसुधा=पृथ्वी । भूरि=बहुतसी । गूझी=छुपी हुई । महि=पृथ्वी । अरूझी=ढलही । विचच्छन (विचक्षण) =बनुर । लच्छन-चेदि=छछनोंके शब्दा । बूझी=समझी ।

अर्थ—जिम प्रकार बहुत समयसे पृथ्वीके अंदर गढ़े हुए बहुतसे धनको उगाड़कर कोई बाहिर गग दब सो नेत्रवानोंसे यह सब दिगन मगता है उसी प्रकार अनादि कालमें अवान

इति परित्यक्तकल्पनामहापिहनायं

मपिप्रमत्तमपुनरप्यन्तमुच्छादिनायाम् ।

अप्यतानि न बोधा बोधमेवायं कल्प

स्वरगारमगदृष्टा प्रकुरुदधत् यत् ॥ ३८ ॥

भावमें दबी हुई आत्मज्ञानकी सम्पदाको श्रीगुरुने नय, युक्ति और आगमसे सिद्ध कर समझाया है, उसे विद्वान लोग लक्षणसे पहिचान कर ग्रहण करते हैं ।

विशेष—इस छन्दमें 'दृग्वंत' पद दिया है, सो जिस प्रकार बाहिर निकाला हुआ धन भी नेत्रवालोंको ही दिखता है—अंधोंको नहीं दिखता, उसी प्रकार श्रीगुरु द्वारा बताया हुआ तत्त्वज्ञान अंतरदृष्टि भव्योंको प्राप्त होता है, दीर्घ संसारी और अभव्योंकी बुद्धिमें नहीं आता ॥ ३१ ॥

भेदविज्ञानकी प्राप्तिमें धोबीके वस्त्रका दृष्टान्त । सचैया इकतीसा ।

जैसें कोऊ जन गयौ धोबीके सदन तिन,
 पहिरयौ परायौ वस्त्र मेरौ मानि रह्यौ है ।
 धनी देखि कह्यौ भैया यह तौ हमारौ वस्त्र,
 चीन्हैं पहिचानत ही त्याग भाव लह्यौ है ॥
 तैसेंही अनादि पुदगलसों संजोगी जीव,
 संगके ममत्वसों विभाव तामें बह्यौ है ।
 भेदज्ञान भयौ जब आपौ पर जान्यौ तब,
 न्यारौ परभावसों स्वभाव निज गह्यौ है ॥ ३२

अवतरति न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगा-

दनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।

इति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता

स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्वभूव ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—सदम=घर। घनी=मासिक। विभाव=पर वस्तुके संयोगसे जो विकार हो।

अर्थ—जैसे कोई मनुष्य घोड़ीके घर आवे और दूसरेका कपड़ा पहिनकर अपना मानने लगे, परन्तु उस बख्काल मासिक देखकर कहै कि यह तो मेरा कपड़ा है, तो वह मनुष्य अपने बख्काल चिह्न देखकर म्याग पुष्टि करता है, उसी प्रकार यह कर्मसंयोगी भी परिग्रहके ममत्वसे विभावमें रहता है, अर्थात् शरीर आदिको अपना मानता है परन्तु भेदविज्ञान होनेपर वह निजपरका विवेक हो जाता है तो रागादि भावोंसे निज अपने निज स्वभावको ग्रहण करता है ॥ ३२ ॥

मित्रात्माका सत्य स्वरूप। अविच्छिन्न चन्द्र।

कहै विचञ्छन पुरुष सदा मैं एक हों।

अपने रससों भन्यो आपनी टेक हों ॥

मोहकर्म मम नाहि नाहि भ्रमकूप है।

सुद्ध चेतना सिंधु हमारौ रूप है ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—टेक=सहारा। सिंधु=समुद्र।

अर्थ—ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करता है कि मैं सदैव अकेला हूँ, अपने ज्ञान दर्शन रससे भरपूर अपने ही आश्रय हूँ। भ्रमभ्रमकूप रूप मोहकर्म, मेरा स्वरूप नहीं है! नहीं है!! मेरा स्वरूप तो सुद्ध चैतन्य सिंधु है ॥ ३३ ॥

१ पद्य दो बार नहीं है यहकर निजका चमकील ज्ञान है।

सुदीप्त। स्वरसनिर्मलमात्र चैतन्य स्वयमाह स्वमिहिक।

नास्ति नास्ति मम कथन मोह। सुद्धचित्तपुरुषमहोचितिपदम् ॥ ३० ॥

तत्त्वज्ञान होनेपर जीवकी अवस्थाका वर्णन । सवैया इकतीसा ।

तत्त्वकी प्रतीतिसौं लख्यौ है निजपरगुन,
 दृग ज्ञान चरन त्रिविधि परिनयौ है ।
 विसद विवेक आयौ आछौ विसराम पायौ,
 आपुहीमें आपनौ सहारौ सोधि लयौ है॥
 कहत बनारसी गहत पुरुषारथकों,
 सहज सुभावसौं विभाव मिटि गयो है ।
 पन्नाके पकायें जैसें कंचन विमल होत,
 तैसें सुद्ध चेतन प्रकास रूप भयो है ॥३४॥

शब्दार्थ—प्रतीति=श्रद्धान । विशद=निर्मल । विसराम (विश्राम)
 =चैन । सोधि=खोज करके । पन्नाके पकायें जैसें कंचन विमल होत=
 अशुद्ध सोनेके छोटे छोटे टुकड़े करके कागजके समान पतला पीटते हैं
 उन्हें पन्ना कहते हैं । उन पन्नोंको नमक तेल आदिकी रसायनसे अग्निमें
 पकाते हैं तो सोना अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इस रीतिसे शोधा हुआ
 सोना नेशनल पाटला आदिसे बहुत उच्चतम होता है ।

अर्थ—तत्त्वश्रद्धान होनेसे निज पर गुणकी पहिचान हुई
 जिससे अपने निज गुण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमें परिणमन

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके

स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं ।

प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

किया है, निर्मल भेदविज्ञान होनेसे उत्तम विभाम मिला और अपने स्वरूपमें ही अपना सहायक खोज लिया । पं० बनारसी-दासजी कहते हैं कि इस प्रयत्नसे स्वयं ही विभाव परिणमन नष्ट हो गया और शुद्ध आत्मा ऐसा प्रकाशवान हुआ जैसे रसात्मनमें स्वर्णके पत्र पकानेसे वह उज्ज्वल हो जाता है ॥ ३४ ॥

वस्तु स्वभावकी प्राप्तिमें नदीका दृष्टान्त । सदैवा इच्छासीता ।

जैसें कोऊ पातुर बनाय वस्त्र आभरन,
आवति अस्वारे निसि आदौ पट करिकैं ।
दूधओर दीवटि सवारि पट दूरि कीजै,
सकल सभाके लोग देखैं दृष्टि धरिकैं ॥
तैसें ग्यान सागर मिथ्याति ग्रथि भेदि करि,
उमग्यौ प्रगट रह्यो तिहु लोक भरिकैं ।
ऐसौ उपदेस सुनि चाहिए जगत जीव,
सुद्धता संभारे जग जालसों निसरिकैं ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—पातुर (पात्र) नदी, नाचनेवाली । अस्वारे=नाचनेवाली ।

निसि=रात्रि । पट=रख परदा । ग्रथि=गाँठ ।

मज्जन्तु निर्मल्यमी सममेव खोजा

भासोकमुच्छसति द्वागतरसे समस्ताः ।

आप्राप्य विभ्रमतिरस्करिषीं भरेण

प्रोम्भस एव भगवानयथोपसिन्धुः ॥ ३६ ॥

इति रंगभूषिका ॥ १ ॥

अर्थ—जिस प्रकार नदी रात्रिमें वस्त्राभूषणोंसे सजकर नाट्यशालामें परदेकी ओटमें आ खड़ी होती है तो किसीको दिखाई नहीं देती, परन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो सभाकी सब मंडलीको साफ दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानका समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्वके परदेमें ढँक रहा था सो प्रगट हुआ जो त्रैलोक्यका ज्ञायक होवेगा । श्रीगुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवो ! ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगज्जालसे निकलकर अपनी शुद्धता सम्हालना चाहिये ॥ ३५ ॥

प्रथम अधिकारका सार ।

आत्म पदार्थ शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, देहातीत, चिच्चमत्कार, विज्ञानघन, आनन्दकंद, परमदेव, सिद्ध सदृश है । जैसा वह अनादि है वैसा अनंत भी है अर्थात् न उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट भी होगा । यद्यपि वह अपने स्वरूपसे स्वच्छ है परन्तु संसारी दशामें जबसे वह है तभीसे अर्थात् अनादिकालसे शरीरसे संबद्ध है और कर्मकालिमासे मलिन है । जिस प्रकार कि सोना धाऊकी दशामें कर्दम सहित रहता है परन्तु भट्टीमें पकानेसे शुद्ध सोना अलग हो जाता है और किट्टिमा पृथक् हो जाती है उसी प्रकार सम्यक् तप मुख्यतया शुक्लध्यानकी अग्निके द्वारा जीवात्मा शुद्ध हो जाता है और कर्म कालिमा पृथक् हो जाती है । जिस प्रकार जौहरी लोग कर्दम मिले हुए सोनेको परखकर सोनेके दाम देते लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोग अनित्य और मलभरे

शरीरमें पूर्णज्ञान और पूर्ण आनन्दमय परमात्माका अनुभव करते हैं।

जब कपड़ेपर मैल नम जाता है तब मलिन कहता है, लोय उससे म्लानि करते हैं और निरुपयोगी बतलाते हैं, परंतु विवेक दृष्टिसे विचारा जावे तो कपड़ा अपने स्वरूपसे स्वच्छ है साबुन पानीका निमित्त चाहिये। बस ! मैल सहित कपड़ेके समान कर्दम सहित आत्माको मलिन कहना व्यवहार नयका विषय है, और मैलसे निरासे स्वच्छ कपड़ेके समान आत्माको कर्मकालिमासे शुद्ध ही गिनना निश्चय नयका विषय है। अभिप्राय यह है कि, जीवपर पास्तवमें कर्मकालिमा लगती नहीं है कपड़ेके मैलके समान वह शरीर आविसे बँधा हुआ है, भेदविज्ञानरूप साबुन और समता रसरूप जल द्वारा वह स्वच्छ हो सकता है। तात्पर्य यह कि जीवको देहसे मित्र छुड़ खुद जाननेवाला निश्चय नय है और शरीरसे सन्मय, राग द्वेष मोहसे मलिन कर्मके आधीन करनेवाला व्यवहार नय है। सो प्रथम अवस्थामें इस नयज्ञानके द्वारा जीवकी शुद्ध और अशुद्ध परमपत्तिको समझ कर अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन होना चाहिये इसीका नाम अनुभव है। अनुभव प्राप्त होनेके अनंतर फिर नयोंका विफल्य भी नहीं रहता इसलिये कहना होगा कि नय प्रथम अवस्थामें साधक हैं और आत्माका स्वरूप समझे पीछे नयोंका काम नहीं है।

गुणोंके समूहको द्रव्य कहते हैं, जीवके गुण चैतन्य, ज्ञान, दर्शन आदि हैं। द्रव्यकी हालतको पर्याय कहते हैं, जीवकी पर्यायें नर, नारक, देव, पशु आदि हैं। गुण और पर्यायोंके बिना द्रव्य

नहीं होता और गुण पर्याय विना द्रव्यके नहीं होते, इसलिये द्रव्य और गुण पर्यायोंमें अव्यतिरिक्त भाव है । जब पर्यायको गौण और द्रव्यको मुख्य करके कथन किया जाता है तब नय द्रव्यार्थिक कहलाता है और जब पर्यायको मुख्य तथा द्रव्यको गौण करके कथन किया जाता है तब नय पर्यायार्थिक कहलाता है । द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होता है, इसलिये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके विषयमें सामान्य विशेषका अंतर रहता है । जीवका स्वरूप निश्चय नयसे ऐसा है, व्यवहार नयसे ऐसा है, द्रव्यार्थिक नयसे ऐसा है, पर्यायार्थिक नयसे ऐसा है, अथवा नयोंके भेद शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध निश्चयनय, सद्भूत व्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय, उपचरित व्यवहारनय इत्यादि विकल्प चित्तमें अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं, इससे चित्तको विश्राम नहीं मिल सकता इस लिये कहना होगा कि नयके कल्लोल अनुभवमें बाधक हैं परन्तु पदार्थका यथार्थ स्वरूप जानने और स्वभाव विभावके परखनेमें सहायक अवश्य हैं । इसलिये नय, निक्षेप और प्रमाणसे अथवा जैसे बने तैसे आत्म-स्वरूपकी पहिचान करके सदैव उसके विचार तथा चिंतनमें लगे रहना चाहिये ।

अजीवद्वार ।

(२)

अजीब अधिकार वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा । वीहा ।

जीव तत्त्व अधिकार यह, कसौ प्रगट समुद्राय ।
अब अधिकार अजीवकौ, सुनहु चतुर बित लाय ॥१॥

शब्दार्थ—चतुर=विद्वान् । बित=मन । अय=आकर ।

अर्थ—यह पहिला अधिकार जीवतत्त्वका समझाकर कहा,
अब अजीवतत्त्वका अधिकार कहते हैं, हे विद्वानों ! उस मन
लगकर सुनो ॥ १ ॥

मंगलाचरण—मेवबिबल्लघात प्राप्त पूर्वबल्लकी बंदन ।

सबैया इकठ्ठीसा ।

परम प्रतीति उपजाय गनघरकीसी,
अतर अनादिकी विभावता विदारी है ।
भेदग्यान दृष्टिसों विवेककी सकति साधि,
चेतन अचेतनकी दसा निरवारी है ॥
करमकौ नासकरि अनुभौ अभ्यास धरि,
हिणमें हरखि निज उद्धता सँभारी है ।

जीवाजीवविवेकपुष्पकद्वारा प्रत्याप्ययत्नार्थदा

भासंसारनिबद्धबन्धनविधिर्यसादिगुरुं श्रुत्वा ।

भारमाराममनस्तथासहस्राध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुसं विरसति कालं मनोहरपत् ॥ १ ॥

अंतराय नास भयौ सुद्ध परकास थयौ,
ग्यानकौ विलास ताकौ वंदना हमारी है ॥२॥

शब्दार्थ—प्रतीति=श्रद्धान । विभावता=से यहाँ मिथ्यादर्शनका प्रयोजन है । विदारी=नष्ट की । निरवारी=दूर की । हिएमें=हृदयमें । हरखि=आनंदित होकर । उद्धता=उत्कृष्टता । विलास=आनंद ।

अर्थ—गणधर स्वामी जसा दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न करके, अनादि कालसे लगे हुए अन्तरंगका मिथ्यात्व नष्ट किया और भेदज्ञानकी दृष्टिसे ज्ञानकी शक्ति सिद्ध करके जीव अजीवका निर्णय किया, पश्चात् अनुभवका अभ्यास करके कर्मोंको नष्ट किया तथा हृदयमें हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टताको सम्हाला, जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्माका प्रकाश अर्थात् पूर्णज्ञानका आनंद प्रगट हुआ । उसको मेरा नमस्कार है ॥ २ ॥

श्रीगुरुकी पारमार्थिक शिक्षा । सबैया इकतीसा ।

भैया जगवासी तू उदासी व्हैकै जगतसौं,
एक छ महीना उपदेस मेरौ मानु रे ।

१ आत्मानुशासनमें आज्ञा आदि दस प्रकारके सम्यक्त्वोंमेंसे गणधर स्वामीके अवगाढ सम्यक्त्व कहा है ।

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥ २ ॥

और सकलप विकलपके विकार तजि,
 बैठिकें एकत मन एक ठौर आनु रे ॥
 तेरो घट सर तामें तूही है कमल ताकौ,
 तूही मधुकर न्है सुवास पहिचानु रे ।
 प्रापति न न्हैहै कछु ऐसी तू विचारतु है,
 सही न्है है प्रापति सरूप यौही जानु रे ॥१॥

शाब्दार्थ—अगवासी=संसार । उगसी=विरक्त । उपदेश=सिखा
 पन । संकल्प विकल्प (संकल्प विकल्प)=शङ्क द्वेष । विकार=विभव
 परिणति । तजि=छोड़के । एकत (एकान्त)=अकेलमें, जहाँ कोई बाह्य
 संप्रदाय आदि न हो । ठौर=स्थान । घट=हृदय । सर=तालब । मधुकर=
 मीठा । सुवास=अपनी सुगंधि । प्रापति (प्राप्ति)=मिलना । सही=
 सचमुच । यौही=ऐसा ही ।

अर्थ—हे माई संसारी जीव ! तू संसारसे विरक्त होकर एक
 छह मंदिनक लिये मेरा सिखापन मान, और एकान्त स्थानमें
 बैठकर रागद्वेषकी तरङ्गें छोड़के निचको एकता कर, तेरे हृदय
 रूप सरोवरमें तू ही कमल बन और तू ही मीठा बनकर अपने
 स्वभावकी सुगंध ल । जो तू यह सोचे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा,

१ जहाँ जगमें जो छह मंदिन कहा है वो सामान्य जगन है । सम्मूर्त-
 दर्शनकी प्राप्तिपर जगन्म काल और साहज अवसर्त काल है, छिप्यो
 जगमें सम्मर्शकी दृष्टिसे जगन्म और साहज काल न बताकर छह मंदिनके विषे
 श्रेष्ठ थी है । छह मंदिनमें सम्मर्श करके ही उरजे ऐसा निरम कहा है ।

सो नियमसे स्वरूपकी प्राप्ति होगी; आत्मसिद्धिका यही उपाय है ।

विशेष—यह पिंडस्थ ध्यान है । अपने चित्तरूप सरोवरमें सहस्र दलका कमल कल्पित करके प्राणायाम किया जाता है जिससे ध्यान स्थिर होता और ज्ञानगुण प्रगट होता है ॥ ३ ॥

जीव और पुद्गलका लक्षण । दोहा ।

चेतनवंत अनंत गुण, सहित सु आत्मराम ।
याते अनमिल और सब, पुद्गलके परिनाम ॥४॥

शब्दार्थ—आत्मराम=निजस्वरूपमें रमण करनेवाला आत्मा ।
यातै=इससे । अनमिल=भिन्न ।

अर्थ—जीव द्रव्य, चैतन्य मूर्ति और अनंत गुण सम्पन्न है, इससे भिन्न और सब पुद्गलकी परिणति है ।

भावार्थ—चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आत्मा-के अनंत गुण हैं और आत्मगुणोंके सिवाय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वा शब्द, प्रकाश, धूप, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास तथा काम, क्रोध, लोभ, माया आदि जो कुछ इन्द्रिय और मन गोचर हैं वे सब पौद्गलिक हैं ॥ ४ ॥

१ पिंडस्थ ध्यान सस्थान विचय ध्यानका मेद है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इस तरह चार प्रकारका सस्थान विचय ध्यान होता है ।

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव ह्यानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥ ३ ॥

आत्मज्ञानका परिणाम । कवित्त ।

जब चेतन सँभारि निज पौरुष,
 निरखै निज दृगसों निज मर्म ।
 तब सुखरूप विमल अविनासिक,
 जाने जगत सिरोमनि धर्म ॥
 अनुमौ करै सुद्ध चेतनकौ,
 रमै स्वभाव वमै सब कर्म ।
 इहि विधि सधै मुक्तिकौ मारग,
 अरु समीप आवै सिव सर्म ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—पौरुष=पुरुषार्थ । निरखै=देखे । दृग=नेत्र । मर्म=अस्वच्छि-
 यत । अविनासी=निम्न । जगत सिरोमनि=संसारमें सबसे उत्तम । धर्म=
 स्वभाव । रमै=हीन होने । वमै=कै करण (श्रेयण) । इहि विधि=इस
 प्रकार । मुक्ति । (मुक्ति)=मोक्ष । समीप=पास । सिव (शिव)=मोक्ष ।
 धर्म=आनन्द ।

अर्थ—जब आत्मा अपनी शक्तिको सम्हालता है और ज्ञान
 क्षेत्रोंसे अपने बसली स्वभावको परखता है तब वह आत्मका

सकलमपि विहाय ह्याय विच्छित्तिरिक्तम्
 स्फुटतत्त्वब्रह्मा एव विच्छित्तिमार्गः ।
 इममुपरि चरन्तं चाह विद्वद्व्य साक्षात्
 कस्यतु परमात्मात्मात्मन्यनन्तं ॥ ४ ॥

स्वभाव आनंदरूप, निर्मल, नित्य और लोकका शिरोमणि जानता है, तथा शुद्ध चैतन्यका अनुभव करके अपने स्वभावमें लीन होकर संपूर्ण कर्मदलको दूर करता है । इस प्रयत्नसे मोक्षमार्ग सिद्ध होता है और निराकुलताका आनंद निकट आता है ॥ ५ ॥

जड़ चेतनकी भिन्नता । दोहा ।

वरनादिक रागादि यह, रूप हमारौ नांहि ।

एक ब्रह्म नहि दूसरौ, दीसै अनुभव मांहि ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—ब्रह्म=शुद्ध आत्मा । दीसै=दिखता है ।

अर्थ—शरीर सम्बन्धी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि वा राग द्वेष आदि विभाव सब अचेतन हैं, ये हमारे स्वरूप नहीं हैं; आत्म अनुभवमें एक ब्रह्मके सिवाय अन्य कुछ नहीं भासता ॥ ६ ॥

देह और जीवकी भिन्नतापर दृष्टान्त । दोहा ।

खांडो कहिये कनककौ, कनक-म्यान-संयोग ।

न्यारौ निरखत म्यानसौं, लोह कहैं सब लोग ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—खांडो=तलवार । कनक=सोना । न्यारौ=अलग । निरखत=दिखता है ।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ५ ॥

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रूपमेण निर्वृत्तमिहासिंकोशं पश्यन्ति रूपं न कथंचनासि ॥ ६ ॥

अर्थ—सोनेके ध्यानमें रखी हुई लोहेकी तलवार सोनेकी कभी जाती है; परन्तु जब वह लोहेकी तलवार सोनेके ध्यानसे अलग की जाती है तब लोग उसे लोहेकी ही कहते हैं।

भाषार्थ—शरीर और आत्मा एकसेआवगाह स्थित हैं। सो संसारी जीव भेदविज्ञानके अभावसे शरीरहीको आत्मा समझ आते हैं। परन्तु जब भेदविज्ञानमें उनकी पहिचान की जाती है तब क्लृप्तमत्कार आत्मा छुटा भासन लगता है और शरीरमें आत्मपुष्टि हट जाती है ॥ ७ ॥

जीव और पुद्गलकी मिश्रता। बोधा।

वरनादिक पुद्गल-दसा, धरे जीव बहु रूप।

वस्तु विचारत करमसों, भिन्न एक चिद्रूप ॥८॥

शब्दार्थ—दश=अवस्था। बहु=बहुतसे। भिन्न=अवस्था। चिद्रूप (चित्=रूप) =चैतन्य रूप।

अर्थ—रूप रस आदि पुद्गलके गुण हैं, इनके निमित्तसे जीव अनेक रूप धारण करता है। परन्तु यदि वस्तु स्वरूपका विचार किया जावे तो वह कर्मसे बिलकुल भिन्न एक चैतन्य मूर्ति है।

भाषार्थ—अनंत संसार संसरण करता हुआ जीव, नर नारक आदि जो अनेक पर्यायों प्राप्त करता है वे सब पुद्गलमय

बर्जोदिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।
तत्तत्स्वयं पुद्गल एव नान्यथा यथा स विज्ञानयनस्ततोऽन्या ॥ ७ ॥

हैं और कर्मजनित हैं, यदि वस्तु स्वभाव विचारा जावे तो वे जीवकी नहीं हैं; जीव तो शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, देहातीत और चैतन्य मूर्ति है ॥ ८ ॥

देह और जीवकी भिन्नतापर दूसरा दृष्टान्त । दोहा ।

ज्यों घट कहिये घीवकौ, घटकौ रूप न घीव ।

त्यों वरनादिक नामसौं, जड़ता लहै न जीव ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—ज्यों=जैसे । घट=घड़ा । जड़ता=अचेतनता ।

अर्थ—जिस प्रकार घीके संयोगसे मिट्टीके घड़ेको घीका घड़ा कहते हैं परन्तु घड़ा घीरूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीरके सम्बन्धसे जीव, छोटा, बड़ा, काला, गोरा आदि अनेक नाम पाता है परन्तु वह शरीरके समान अचेतन नहीं हो जाता ।

भावार्थ—शरीर अचेतन है और जीवका उसके साथ अनंत कालसे संबंध है तो भी जीव शरीरके संबंधसे कभी अचेतन नहीं होता, सदा चेतन ही रहता है ॥ ९ ॥

आत्माका प्रत्यक्ष स्वरूप । दोहा ।

निराबाध चेतन अलख, जानै सहज स्वकीव ।

अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगतमें जीव ॥

शब्दार्थ—निराबाध=साता असाताकी बाधा रहित । चेतन=ज्ञान-

घृतकुम्भमभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ८ ॥

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ९ ॥

दर्शन । अस्वस्व=धर्मकाममोक्षे दिक्ताई नहीं देता । सहस्व=स्वमात्रसे ।
स्वकीय (स्वकीय)=आपना । प्रगट=स्पष्ट ।

अर्थ—जीव पदार्थ निराभाष चैतन्य, अरूपी, स्वभाविक, ज्ञाता, अचल, अनादि, अनंत और नित्य है सो संसारमें प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

भावार्थ—जीव साक्षात् असाक्षात्की भाषासे रहित है इससे निराभाष है, सदा चेतता रहता है इससे चेतन है, इन्द्रिय-गोचर नहीं इससे अलक्ष है, अपने स्वभावको आप ही जानता है इससे स्वकीय है, अपने ज्ञान स्वभावसे नहीं बिगटा इससे अचल है, आदि रहित है इससे अनादि है, अनंत गुण सहित है इससे अनंत है, कमी नाश नहीं होता इससे नित्य है ॥१०॥

अनुसंध विधान । सदैवा इक्षतीत्या ।

रूप-रसवंत मूरतीक एक पुदगल,

रूप विनु और यों अजीव दर्व दुधा है ।

चारि हैं अमूरतीक जीव भी अमूरतीक,

याहीते अमूरतीक-चस्तु ध्यान मुधा है ॥

औरमों न कनहू प्रगट आप आपुहीसों,

ऐमो थिर चेतन-सुभाउ सुद्ध सुधा है ।

यर्जापीः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो

नामूर्त्तत्वमपाह्य पश्यति जगज्जीवस्य सत्यं तताः ।

इत्यासीद्य विषेक्षीः समुचितं नाप्याप्यतिष्वापि वा

व्यक्तं व्यजितजीवतत्त्वमवर्त्तं चैतन्यमाद्यम्यतां ॥ १० ॥

चेतनको अनुभौ अराधैं जग तेई जीव,
जिन्हकों अखंड रस चाखिवेकी छुधा है ॥

शब्दार्थ— दुधा=दो प्रकारका । मुधा=वृथा । थिर (स्थिर)=
अचल । सुधा=अमृत । अखंड=पूर्ण । छुधा (क्षुधा)=भूख ।

अर्थ—पुद्गलद्रव्य वर्ण रस आदि सहित मूर्तीक है, शेष
धर्म, अधर्म आदि चार अजीवद्रव्य अमूर्तीक हैं इस प्रकार
अजीवद्रव्य मूर्तीक और अमूर्तीक दो भेद रूप है; जीव भी
अमूर्तीक है इसलिये अमूर्तीक वस्तुका ध्यान करना व्यर्थ है ।
आत्मा स्वयं सिद्ध, स्थिर, चैतन्यस्वभावी, ज्ञानामृत स्वरूप है,
इस संसारमें जिन्हें परिपूर्ण अमृतरसका स्वाद लेनेकी अभिलाषा
है वे ऐसे ही आत्माका अनुभव करते हैं ।

भावार्थ—लोकमें छह द्रव्य हैं, उनमें एक जीव और पांच
अजीव हैं, अजीव द्रव्य मूर्तीक और अमूर्तीकके भेदसे दो प्रकारके हैं,
पुद्गल मूर्तीक है और धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार
अमूर्तीक है । जीव भी अमूर्तीक है जब कि जीवके सिवाय
अन्य भी अमूर्तीक हैं तो अमूर्तीकका ध्यान करनेसे जीवका
ध्यान नहीं हो सकता, अतः अमूर्तीकका ध्यान करना अज्ञानता
है, जिन्हें स्वात्म रस आस्वादन करनेकी अभिलाषा है उन्हें मात्र
अमूर्तीकताका ध्यान न करके शुद्ध चैतन्य, नित्य, स्थिर और
ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ११ ॥

मोह स्वभाव धर्मन । सधैया तेरेसा ।
 चेतन जीव अजीव अचेतन,
 लच्छन भेद उमै पद न्यारे ।
 सम्यक्दृष्टि-उदोत विचच्छन,
 भिन्न लखै लखिकें निरवारे ॥
 जे जगमांदि अनादि अखडित,
 मोह महामदके मतवारे ।
 ते जड़ चेतन एक कहैं,
 तिन्हकी फिरि टेक टरे नहि टारे ॥१२॥

शाब्दार्थ—उमै (समय)=दो । पद=पदों पदसे पदार्थका प्रयोग
 कम है । उदोत (उद्योत)=प्रकाश । विचच्छन (विच्छेदन)=विद्वान् ।
 निरवारे=निश्चय किया । मद=मत्तत्व । मतवारे=पागल । टेक=झुठ ।

अर्थ—जीव चैतन्य है, अजीव सब है; इस प्रकार उद्योत
 भेदसे दोनों प्रकारके पदार्थ पृथक् पृथक् हैं । विद्वान् लोग
 सम्यग्दर्शनके प्रकाशसे उन्हें शुद्ध शुद्ध देखते और निश्चय करते
 हैं, परन्तु संसारमें जो मनुष्य अनादि कालसे दुर्निवार मोहकी
 तीक्ष्ण मदिरासे उन्मत्त हो रहे हैं वे जीव और सबको एक ही
 कहते हैं; उनकी यह झुठेक गलनेसे भी नहीं टलती है ।

जीवादिबीजमिति कल्पयती विमिश्रं

ब्रह्मी जगोऽनुमयति स्वयमुत्तसन्त ।

ब्रह्मानिनो निरवधि प्रयोजुमिमतोऽयं

मोहस्तु तत्कथमहो बत नानदीति ॥ १२ ॥

भावार्थ—कोई एक ब्रह्म ही ब्रह्म बतलाते हैं, कोई जीवको अंगुष्ठ प्रमाण कोई तंदुल प्रमाण और कोई मूर्तीक कहते हैं, सो इस पद्यमें उन सबकी अज्ञानता बतलाई है ॥ १२ ॥

ज्ञाता विलास । सबैया तेईसा ।

या घटमें भ्रमरूप अनादि,
 विसाल महा अविवेक अखारौ ।
 तामहि और स्वरूप न दीसत,
 पुगल नृत्य करै अति भारौ ॥
 फेरत भेख दिखावत कौतुक,
 सौंजि लियैं वरनादि पसारौ ।
 मोहसौं भिन्न जुदौ जड़सौं,
 चिनमूरति नाटक देखन हारौ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—घट=हृदय । भ्रम=मिथ्यात्व । महा=बड़ा । अविवेक=अज्ञान । अखारौ=नाट्यशाला । दीसत=दिखता है । पुगल=पुद्गल । नृत्य=नाच । फेरत=बदलता है । सौंजि=साक्षा । पसारौ (प्रसार)=विस्तार । कौतुक=खेल ।

अस्मिन्ननादिनि महत्याविवेकनाट्ये

वर्णोदिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-

चैतन्यधातुमयमूर्तिरय-च जीवः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस हृदयमें अनादि कालसे मिथ्यास्वरूप महा
अज्ञानकी विस्तृत नाव्यशाला है, उसमें और कोई शुद्ध स्वरूप
नहीं दिखता केवल एक पुद्गल ही बढ़ा भारी नाच कर रहा है,
वह अनेक रूप फलज्वा है और रूप आदि विस्तार करके नाना
कौतुक दिखाता है। परन्तु मोह और जड़से निराला सम्ब-
न्धित आत्मा उस नाटकका मात्र देखने वाला है (इस विषय
नहीं करता) ॥ १३ ॥

मेरु विद्यामन्त्र परिष्कार । सवैया इकठ्ठीसा ।

जैसें करवत एक काठ बीच खंड करे,
जैसें राजहंस निरवारे दूध जलकों ।
तैसें भेदग्यान निज भेदक-सकतिसेती,
भिन्न भिन्न करै चिदानंद पुदगलकों ॥
अवधिकों धावे मनपर्येकी अवस्था पावे,
उमगिके आवे परमावधिके थलकों ।
याही भांति पुरन स्वरूपको उदोत धरे,
करै प्रतिबिंबित पदारथ सकलकों ॥ १४ ॥

इत्यं कावकककककनापाठनं नाटयित्वा

जीवाजीवीं हृदयविधटनं मैत्र धामत्ययस्त ।

विश्वं व्याप्तं प्रत्यक्षविकाराद्यकभिन्नाप्रशक्त्या

हृदयमूर्ध्नि स्वयमतिरस्तात्तात्पुनर्विभक्तिकारो ॥ १५ ॥

इति जीवाजीवाविधटनं ॥ १ ॥

शब्दार्थ—करवत=आरा । खंड=टुकड़े । निरवारै=पृथक् करे ।
सेती=से । उमगिर्कि=बढ़कर ।

अर्थ—जिस प्रकार आरा काष्ठके दो खण्ड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर नीरका पृथक्करण कर देता है उसी प्रकार भेदविज्ञान अपनी भेदक-शक्तिसे जीव और पुद्गलको जुदा जुदा करता है । पश्चात् यह भेदविज्ञान उन्नति करते करते अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और परमावधि ज्ञानकी अवस्थाको प्राप्त होता है और इस रीतिसे वृद्धि करके पूर्ण स्वरूपका प्रकाश अर्थात् केवलज्ञानस्वरूप हो जाता है जिसमें लोक अलोकके सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ॥ १४ ॥

दूसरे अधिकारका सार ।

मोक्षमार्गमें मुख्य अभिप्राय केवलज्ञान आदि गुण सम्पन्न आत्माका स्वरूप समझानेका है । परन्तु जिस प्रकार सोनेकी परख समझानेके लिये सोनेके सिवाय पीतल आदिका स्वरूप समझाना अथवा हीराकी परख समझानेके लिये हीराके सिवाय कांचकी पहिचान बताना आवश्यक है, उसी प्रकार जीव पदार्थका स्वरूप दृढ़ करनेके लिये श्रीगुरुने अजीव पदार्थका वर्णन किया है । अजीव तत्त्व जीव तत्त्वसे सर्वथा विभिन्न है अर्थात् जीवका लक्षण चेतन और अजीवका लक्षण अचेतन है । यह अचेतन पदार्थ पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, कालके नामसे पांच प्रकारका है । उनमेंसे पीछेके चार अरूपी और पहिला पुद्गल रूपी अर्थात् इन्द्रिय गोचर है । पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण-चंत है । यह जीव द्रव्यके चिह्नोंसे सर्वथा प्रतिकूल है, जीव

सचेतन है तो पुद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है तो पुद्गल स्पी है, जीव अस्वच्छ है तो पुद्गल सस्वच्छ है। सुख्यतया धीमत्सो संसार संसरण करनेमें यही पुद्गल निमित्त कारण है इन्हीं पुद्गलमय धरीरसे वह संपन्न है, इन्हीं पुद्गलमय कर्मोंसे वह सर्वात्म प्रदर्शनोंमें अकल्पा हुआ है, इन्हीं पुद्गलोंके निमित्तसे उसकी अनंत शक्तियाँ डेक रहीं हैं, इन्हीं पुद्गलोंके निमित्तसे उसमें विमात्र उत्पन्न होते हैं अज्ञानके उदयमें वह इन्हीं पुद्गलोंसे राग द्वेष करता है, वा इन्हीं पुद्गलोंमें श्रेष्ठ अनिष्ट कल्पना करता है, अगर पुद्गल न होते तो आत्मामें अन्य वस्तुका संबंध नहीं होता न उसमें विकार वा राग द्वेष होता न संसार संसरण होता, संसारमें जितना नाटक है सब पुद्गल अनित्य है।

तुम धरीरमें कहीं चिड़्छीसे दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि हमें दबाया है—हमें दुस्वस्व बोध हुआ है। वस, यह जाननेवाला शक्ति रखनेवाला जीव है वही तुम हो, चैतन्य हो, नित्य हो आत्मा हो। आत्मामें सिवाय एक और पदार्थ जिसे चिड़्छीसे दबाया है वह नरमसा कुछ मैला कालासा कुछ कुछ सुगंध दुर्गन्धवानसा प्रतीत होता है उसे धरीर कहते हैं वह धरीर बड़ है, अचेतन है, नाशवान है, पर पदार्थ है समावसे भिन्न है। इस धरीरसे आई प्रसिद्धि करना अर्थात् और धरीरक संबंधी घन, ली, पुत्रादिको अपने मिथ्याज्ञान है। लक्षण भेदके द्वारा निज आत्मामें स्व आत्मामें सिवाय सब चेतन अचेतन पदार्थोंको पर जानना भेदविज्ञान है, इसीका नाम प्रज्ञा है। जिस प्रकार दूध और पानीको घुंघरू घुंघरू कर देता है उसी प्रकार

द्वारा जीव व पुद्गलको पृथक्करण करना पुद्गलोंसे अहंबुद्धि वा राग द्वेष हटाकर निज स्वरूपमें लीन होना चाहिये और “तेरौ घट सर तामैं तूही है कमल ताकौ, तूही मधुकर है स्ववास पहचान रे ।” वाली शिक्षाका हमेशा अभ्यास करना चाहिये ।

कर्त्ता कर्म क्रियाद्वार ।

(३)

प्रतिष्ठा । बोधा ।

यह अजीव अधिकारको, प्रगट वस्तानों मर्म ।
अब सुनु जीव अजीवके, करता किरिया कर्म ॥१॥

शब्दार्थ—प्रगट=स्पष्ट । वस्तानी=वर्णन किया । मर्म=रहस्य ।

अर्थ—यह अजीव अधिकारका रहस्य स्पष्ट वर्णन किया,
अब जीव अजीवके कर्त्ता क्रिया कर्मको सुनो ॥ १ ॥

मेदविज्ञानमें जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है, मित्र स्वभावका
कर्त्ता है । सबेया इच्छीछा ।

प्रथम अग्यानी जीव कहै में सदीव एक,
दूसरो न ओर में ही करता करमको ।
अंतर विवेक आयो आपा-पर मेद पायौ,
भयो बोध गयो मिटि भारत भरमको ।
भासे छहों दरघके गुन परजाय सब,
नासे दुख लख्यो मुख पूरन परमको ।

एकः कर्त्ता विश्वसमिह मे कर्म कोपात्पयोऽग्नी
इत्येकस्यां प्रथमपदमिताः कर्त्तकर्मप्रवृत्तिः ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोवात्तमात्यन्तधीरं
साक्षात्कृतविशेषाणि पूज्यभ्युपनिर्मासि विन्धे ॥ १ ॥

करमकौ करतार मान्यौ पुदगल पिंड,
आप करतार भयौ आतम धरमकौ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सदीव=हमेशा । बोध=ज्ञान । भारत=बड़ा । भरम=
भूल । भासे=ज्ञात हुए । परम=यहाँ परमात्माका प्रयोजन है ।

अर्थ—जीव पहले अज्ञानकी दशामें कहता था कि, मैं
सदैव अकेला ही कर्मका कर्त्ता हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब
अंतरंगमें विवेक हुआ और स्वपरका भेद समझा तब सयम्यग्ज्ञान
प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य गुण पर्याय सहित
ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गये और पूर्ण परमात्माका
स्वरूप दिखने लगा, पुद्गल पिंडको कर्मका कर्त्ता माना आप
स्वभावका कर्त्ता हुआ ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान होनेपर जीव अपनेको स्वभावका
कर्त्ता और कर्मका अकर्त्ता जानने लगता है ॥ २ ॥ पुनः

जाही समै जीव देह बुद्धिकौ विकार तजै,
वेदत सरूप निज भेदत भरमकौ ।
महा परचंड मति मंडन अखंड रस,
अनुभौ अभ्यासि परगासत परमकौ ॥

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादा-

निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥ २ ॥

कर्त्ता कर्म क्रियाद्वार ।

(३)

प्रतिष्ठा । बोधा ।

यह अजीव अधिकारको, प्रगट वस्तानो मर्म ।
अब सुनु जीव अजीवके, करता किरिया कर्म ॥१॥

शब्दार्थ—प्रगट=स्पष्ट । वस्तानो=वर्णन किया । मर्म=रहस्य ।

अर्थ—यह अजीव अधिकारका रहस्य स्पष्ट वर्णन किया,
अब जीव अजीवके कर्त्ता क्रिया कर्मको सुनो ॥ १ ॥

मेवमिदं ज्ञानं जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है, निज स्वभावका
कर्त्ता है । सधिया इकतीसा ।

प्रथम अग्यानी जीव कहे में सदीव एक,
दूसरो न और में ही करता करमको ।
अतर-विवेक आयो आपा-पर भेद पायो,
भयो बोध गयो मिटि भारत भरमको ।
भासे छहों दरवके गुन परजाय सब,
नासे दुख लख्यो मुख पूरन परमको ।

एक कर्त्ता किंवदन्ति में कर्म कोपाद्योऽस्ती
इत्यङ्गानां शमयद्विधाः कर्तृकर्मप्रवृत्तिः ।

ज्ञानव्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरे
साक्षात्कुर्वन्नित्यपि पूज्यव्यभिर्मासि विन्त्ये ॥ १ ॥

करमकौ करतार मान्यौ पुद्गल पिंड,
आप करतार भयौ आतम धरमकौ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सदीव=हमेशा । बोध=ज्ञान । भारत=बड़ा । भरम=
भूल । भासे=ज्ञात हुए । परम=यहाँ परमात्माका प्रयोजन है ।

अर्थ—जीव पहले अज्ञानकी दशामें कहता था कि, मैं
सदैव अकेला ही कर्मका कर्त्ता हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब
अंतरंगमें विवेक हुआ और स्वपरका भेद समझा तब सयम्यग्ज्ञान
प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य गुण पर्याय सहित
ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गये और पूर्ण परमात्माका
स्वरूप दिखने लगा, पुद्गल पिंडको कर्मका कर्त्ता माना आप
स्वभावका कर्त्ता हुआ ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान होनेपर जीव अपनेको स्वभावका
कर्त्ता और कर्मका अकर्त्ता जानने लगता है ॥ २ ॥ पुनः

जाही समै जीव देह बुद्धिकौ विकार तजै,
वेदत सरूप निज भेदत भरमकौ ।

महा परचंड मति मंडन अखंड रस,
अनुभौ अभ्यासि परगासत परमकौ ॥

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्देवदा-

निदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥ २ ॥

ताही समे घटमें न रहे विपरीत भाव,
जैसें तम नासे भानु प्रगटि घरमकों ।
ऐसी दमा आवै जब साधक कहावै तब,
करता है कैसे करे पुगल करमकों ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मेवत=भोगता है । मेवत=नष्ट करता है । परब
(प्रकट)=तेज । विपरीत=विरुद्ध । तम=अंधकार । भानु=सूर्य । है=होकर ।

अर्थ—जब जीव धरीरसे अहंभुक्तिका विकार छोड़ देता है
और मिथ्यामति नष्ट करके निश्चल स्वरूपका स्वाद लेता है तब
अत्यन्त तेज बुद्धिको सुशोभित करनेवाले पूर्ण रस भरे अनुभवके
अभ्याससे परमात्माका प्रकाश करता है तब सूर्यके उदयसे नष्ट
हुए अंधकारके समान कर्मके कर्षापनेका विपरीत भाव हृदयमें
नहीं रहता । ऐसी दशा प्राप्त होनेपर वह आत्मस्वभावका साधक
होता है । तब पौद्गलिक कर्मोंको कर्षा होकर कैसे करेगा ? अर्थात्
नहीं करेगा ॥ ३ ॥

आत्मा कर्मका कर्षा नहीं है मग्न जाता दृष्ट है । सर्वथा शक्यता ।

जगमें अनादिको अग्यानी कहै मेरो कर्म,
करता में याको किरियाको प्रतिपास्त्री है ।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परब्रह्माधिपूति पर-

स्व विज्ञानघनस्यमाणमयादास्तिष्णुपाशः परे ।

अज्ञानोरिपठकर्तृकर्मकसनाश्लेषाधिपूतिः स्वयं

बन्धीभूत इत्यवकास्ति जगताः साक्षी पुराणः पुमान् ॥ ३ ॥

अंतर सुमति भासी जोगसौं भयौ उदासी,
ममता मिटाइ परजाइ बुधि नाखी है ॥
निरभै सुभाव लीनौ अनुभौके रस भीनौ,
कीनौ विवहारदृष्टि निहचैमें राखी है ।
भरमकी डोरी तोरी धरमकौ भयौ घोरी,
परमसौं प्रीति जोरी करमकौ साखी है ॥४॥

शब्दार्थ—प्रतिपाखी (प्रतिपक्षी) = यहाँ पक्षपातीका प्रयोजन है । नाखी = छोड़ दी । निरभै (निर्भय) = निडर । भीनौ = मग्न हुआ । घोरी = धारण करनेवाला ।

अर्थ—संसारमें अनादि कालका यह अज्ञानी जीव कहता है कि कर्म मेरा है, मैं इसका कर्त्ता हूँ और यह मेरा किया हुआ है । परन्तु जब अंतरंगमें सम्यग्ज्ञानका उदय हुआ तब मन वचनके योगोंसे विरक्त हुआ, पर पदार्थोंसे ममत्व हट गया, परजायसे अहंबुद्धि छूट गई, निःशंक निज स्वभाव ग्रहण किया, अनुभवमें मग्न हुआ, व्यवहारमें है तौ भी निश्चयपर श्रद्धा हुई, मिथ्यात्वका बन्धन टूट गया, आत्मधर्मका धारक हुआ, मुक्तिसे सुहृद्वत् लगाई और कर्मका मात्र ज्ञाता दृष्टा हुआ कर्त्ता नहीं रहा ॥ ४ ॥

मेव विद्यानी लीब' लोगोंको कर्मका कर्ता विद्यता है पर
वह वास्तवमें अकर्ता है । समैया इकसीसा ।

जैसो जो दरव ताके तैसो गुन परजाय,
ताहीसों मिलत पै मिलै न काहु आनसों ।
जीव वस्तु चेतन करम जड़ जातिभेद,
अमिल मिलाप ज्यों नितंब जुरे कानसों ॥
ऐसो सुविवेक जाके हिरदे प्रगट भयो,
ताको भ्रम गयो ज्यों तिमिर मागे मानसों ।
सोई जीव करमको करता सो दीसे पै,
अकरता कसो है सुद्धताके परमानसों ॥५॥

शब्दार्थ—आनसों (अन्यसे) = दूसरोंसे । अमिल = मिश्रता ।
नितंब = पीछी । सुविवेक = सम्यग्ज्ञान । मान (मानु) = सूर्य ।

अर्थ—ओ द्रव्य जैसा है उसके बैसे ही गुण पर्याप्त होते हैं
और वे उसीसे मिलते हैं अन्य किसीसे नहीं मिलते । चेतन्य
जीव और जड़ कर्ममें जाति भेद है सो इनका नितम्ब और
कानके समान अमिलाप है, ऐसा सम्यग्ज्ञान जिसके हृदयमें
आप्त होता है उसका मिथ्यात्व, सूर्यके उदयमें अंधकारके

व्याप्यव्यापकता लक्षणमनि भवेद्विद्यातत्त्वामम्यपि
व्याप्यव्यापकमायसम्प्रभयुते का कर्तृकर्मस्थितिः ।
इत्युद्दामपिपेक्षसाम्यमहो भारेण भिन्विस्तमो
ज्ञानीभूय तदा स एव कश्चित् । कर्तृत्वशून्या पुमान् ॥ ५ ॥

समान दूर हो जाता है । वह लोगोंको कर्मका कत्ता दिखता है परन्तु राग द्वेष आदि रहित शुद्ध होनेसे उसे आगममें अकर्त्ता कहा है ॥ ५ ॥

जीव और पुद्गलके जुदे जुदे स्वभाव । छप्पय छन्द ।

जीव ग्यानगुन सहित, आपगुन-परगुन-ज्ञायक ।

आपा परगुन लखै, नांहि पुग्गल इहि लायक ॥

जीवदरव चिद्रूप सहज, पुदगल अचेत जड़ ।

जीव अमूरति मूरतीक, पुदगल अंतर बड़ ॥

जब लग न होइ अनुभौ प्रगट,

तब लग मिथ्यामति लसै ।

करतार जीव जड़ करमकौ,

सुबुधि विकास यहु भ्रम नसै ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—ज्ञायक=ज्ञानने वाला । इहि लायक=इस योग्य । अचेत=ज्ञान हीन । वड़=बहुत । मिथ्यामति=अज्ञान । लसै=रहै । भ्रम=भूल ।

अर्थ—जीवमें ज्ञान गुण है, वह अपने और अन्य द्रव्योंके गुणोंका ज्ञाता है । पुद्गल इस योग्य नहीं है और न उसमें अपने

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्

व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् ।

अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्माति तावन्न याव-

द्विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥ ५ ॥

या अन्य द्रव्योंके गुण आननेकी शक्ति है। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन, जीव असूत्री है और पुद्गल सूत्री, इस प्रकार दोनोंमें बड़ा अंतर है। जब तक मेदविज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्यामति रहती है और जीव अपनेको कर्मका कर्ता मानता है परन्तु सुषुप्तिका उजैला होनेपर यह भ्रान्ति मिट जाती है ॥६॥

कर्ता कर्म और क्रियाका स्वरूप। शीघ्र।

करता परिनामी दरव, करम रूप परिनाम।
किरिया परजयकी फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ७॥

शब्दार्थ—कर्ता=जो कार्य करे। कर्म=किया हुआ कार्य। क्रिया=पर्यायका रूपान्तर होना, जैसा—घट बननेमें कुम्हार कर्ता है, घट कर्म है और घटिकारका पिंड पर्यायसे घट रूप होना क्रिया है, पर यह मेद विवक्षा कथन है। अमेद विवक्षामें घटको उत्पन्न करनेवाली घटिका है इसलिये घटिका ही कर्ता है, घटिका घटरूप होती है इसलिये घटिका ही कर्म है और पिंड पर्याय घटिकारकी थी वा घट पर्याय भी घटिका ही हुई इसलिये घटिका ही क्रिया है। परिनामी=अवस्थामें पकड़नेवाला। परिनाम=अवस्था।

अर्थ—अवस्थाएँ पकड़नेवाला द्रव्य कर्ता है, उसकी अवस्था कर्म है और अवस्थासे अवस्थान्तर होना क्रिया है। इस प्रकार एक वस्तुके तीन नाम हैं।

या परिणमति स कर्तो या परिणामी अवेचु तात्कर्म।

या परिणतिः क्रिया सा जयमपि मिथं न वस्तुतया ॥ १ ॥

विशेष—यहां अभेदविवक्षासे कथन है, द्रव्य अपने परिणामोंको करनेवाला स्वयं है इस लिये वह उनका कर्ता है, वे परिणाम द्रव्यके हैं और उससे अभिन्न हैं इस लिये द्रव्य ही कर्म है, द्रव्य अवस्थासे अवस्थान्तर होता है और वह अपनी सब अवस्थाओंसे अभिन्न रहता है इसलिये द्रव्य ही क्रिया है। भाव यह है कि द्रव्य ही कर्ता है, द्रव्य ही कर्म है और द्रव्य ही क्रिया है; बात एक ही है नाम तीन हैं ॥ ७ ॥

कर्ता कर्म और क्रियाका एकत्व । दोहा ।

करता करम क्रिया करै, क्रिया करम करतार ।
नाम-भेद बहु विधि भयौ, वस्तु एक निरधार ॥८॥

शब्दार्थ—बहुविधि=कई प्रकारका । निरधार=निश्चय ।

अर्थ—कर्ता, कर्म और क्रियाका करनेवाला है, कर्म भी क्रिया और कर्ता रूप है, सो नामके भेदसे एक ही वस्तु कई रूप होती है ॥ ८ ॥ पुनः

एक करम करतव्यता, करै न करता दोइ ।
दुधा दरव सत्ता सधी, एक भाव क्यों होइ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—दुधा=दो प्रकार ।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

नोमौ परिणमत. खलु परिणामो नोभयो. प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

अर्थ—एक कर्मकी एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है दो नहीं होते, सो जीव पुद्गलकी जब लुदी लुदी सत्ता है तब एक स्वभाव कैसे हो सकता है ?

भावार्थ—अचेतन कर्मका कर्ता वा क्रिया अचेतन ही होना चाहिये । चैतन्य आत्मा जब कर्मका कर्ता नहीं हो सकता ॥९॥

कर्ता कर्म और क्रियापर विचार । सबैसा इकतीस ।

एक परिणामके न करता दरव दोइ,
दोइ परिणाम एक दर्ब न धरतु है ।

एक करतूति दोइ दर्ब कबहुँ न करै,
दोइ करतूति एक दर्ब न करतु है ॥

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ,
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है ।

जब परनामनिको करता है पुदगल,
चिदानन्द चेतन सुभाउ आचरतु है ॥ १० ॥

शब्दार्थ—करतूति=क्रिया । एक खेत-अवगाही (एक खेतगा-ही)=एक ही स्वामने रहनेवाले । न टरतु है=नहीं टूटता है । आचरतु है=करता है ।

अर्थ—एक परिणामके कर्ता दो द्रव्य नहीं होते, दो परिणामोंको एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रियाको दो द्रव्य कभी नहीं

निकस्य हि कर्तारी द्वी सतो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च जिते द्वे एकमनेके यतो न स्यात् ॥ ९ ॥

करते, दो क्रियाओंको भी एक द्रव्य नहीं करता । जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तौ भी अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । पुद्गल जड़ है इसलिये अचेतन परिणामोंका कर्ता और चिदानंद आत्मा चैतन्य भावका करता है ॥ १० ॥

मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

महा धीठ दुखकौ वसीठ परदर्वरूप,

अंधकूप काहूपै निवान्यौ नहि गयौ है ।

ऐसौ मिथ्याभाव लग्यौ जीवकौ अनादिहीकौ,

याही अहंबुद्धि लिए नानाभांति भयौ है ॥

काहू समै काहूकौ मिथ्यात अंधकार भेदि,

ममता उछेदि सुद्ध भाव परिनयौ है ।

तिनही विवेक धारि बंधकौ विलास डारि,

आतम सकतिसौं जगत जीत लयौ है ॥११॥

शब्दार्थ—धीठ (धृष्ट)=ढीठ । वसीठ=दूत । निवान्यौ=हटायौ । समै (समय)=वक्त । उछेदि=हटाकर । परिनयौ=हुआ । सकति (शक्ति)=बल ।

आससारत एव घावति पर कुर्वेऽहमित्युच्चकै-

दुर्वार ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूप तमः ।

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलय यद्येकवारं ब्रजे-

त्तार्त्तिकं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ १० ॥

अर्थ—ओ अत्यन्त कठोर है, दुःखोंका दूत है, परद्रव्य
जनित है, अंधकूपके समान है, किसीसे हटाया नहीं आ सकता
ऐसा मिथ्यात्वभाव जीवको अनादि फालसे लम रहा है। और
इसी कारण जीव, परद्रव्यमें अहंभुक्ति करके अनेक अवसरों
धारण करता है। यदि कोई जीव किसी समय मिथ्यात्वका
अंधकार नष्ट करे और परद्रव्यसे ममत्व भाव हटाकर शुद्ध
भावरूप परिणाम करे तो वह भेदविज्ञान धारण करके बंधके
कारणोंको हटाकर, अपनी आत्म शक्तिसे संसारको जीत लेता
है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥

जैसा कर्म वैसा कर्ता । सवैया इकतीस ।

सुद्धभाव चेतन असुद्धभाव चेतन,
दुहूँको करतार जीव और नहि मानिये ।
कर्मपिंडको विलास वर्न रस गंध फास,
करता दुहूँको पुदगल परवानिये ॥
तातै वरनादि गुन ग्यानावरनादि कर्म,
नाना परकार पुदगलरूप जानिये ।

१ मिथ्यात्व विभाव भाव है बड़े दृढ़ाकर जन्मल जीव मुक्त हुए हैं। पर हा
कर्मिन्नासे दृढ़ता है इध सधिसे मिथ्यात्व भी नहीं गयी है यह वह विभाव है।
१ मिथ्यात्व अमल प्रभाव, कथाव बोध ।

आत्ममायाकरोत्यात्मा परमायासदा परा ।

आत्मिय आत्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥ ११ ॥

समल विमल परिणाम जे जे चेतनके,
ते ते सब अलख पुरुष यौ बखानिये ॥१२॥

शब्दार्थ—सुद्धभाव=केवलदर्शन केवलज्ञान अनत सुख आदि ।
असुद्धभाव=राग द्वेष क्रोध मान आदि । और=दूसरा । फास=स्पर्श ।
समल=अशुद्ध । विमल=शुद्ध । अलख=अरूपी । पुरुष=परमेश्वर ।

अर्थ—शुद्ध चैतन्य भाव और अशुद्ध चैतन्य भाव दोनों
भावोंका कर्त्ता जीव है, दूसरा नहीं है । द्रव्यकर्म-परणति और वर्ण,
रस, गंध, स्पर्श इन दोनोंका कर्त्ता पुद्गल है; इससे वर्ण रसादि
गुण सहित शरीर और ज्ञानावरणादि कर्म-स्कंध, इन्हें अनेक
प्रकारकी पुद्गल पर्यायें जानना चाहिये । आत्माके शुद्ध और
अशुद्ध जो जो परिणाम हैं वे सब अमूर्तीक आत्माके हैं, ऐसा
परमेश्वरने कहा है ॥ १२ ॥

नोट—अशुद्ध परिणाम कर्मके प्रभावसे होते हैं और शुद्ध परिणाम कर्मके
अभावसे होते हैं, इससे दोनों प्रकारके भाव कर्म-जनित कहे जा सकते हैं ।

भेदज्ञानका मर्म मिथ्यादृष्टि नहीं जानता इसपर दृष्टान्त ।
सवैया इकतीसा ।

जैसेँ गजराज नाज घासके गरास करि,
भच्छत सुभाय नहि भिन्न रस लीयौ है ।

अज्ञानतस्तु सत्तृणाभ्यवहारकारी

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया

गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम् ॥ १२ ॥

जैसे मतवारो नहि जानै सिखरनि स्वाद,
 जुगमें मगन कहै गऊ दूध पीयो है ॥
 तैसे मिथ्यादृष्टी जीव ग्यानरूपी है सदीव,
 पग्यो पाप पुनसों सहज सुख दीयो है ।
 चेतन अचेतन दुहुको मिश्र पिंड लखि,
 एकमेक मानै न विवेक कछु कीयो है ॥१३॥

शब्दार्थ—गन्ताज=हाथी । गरास (घास)=घौर, कण्ड ।
 सिखरनि (शीखण्ड)=अत्यन्त गाढ़ा बही और मिथीका मिश्रण । दुग्=
 सनक । सुख (शुभ)=विवेक रहित ।

अर्थ—जैसे हाथी अनाख और घासका मिला हुआ घास
 खाता है । पर खानेहीका स्वभाव होनेसे शुद्ध शुद्ध स्वाद नहीं
 लेता; अथवा जिस प्रकार मधसे मतवालेको भीखण्ड खिलाया
 जावे, सो वह नशेमें उसका स्वाद न पहिचानकर कहता है, कि
 इसका स्वाद गौदुग्धके समान है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव
 यद्यपि सदा ज्ञानमूर्ति है, तौ भी पुण्य पापमें लीन होनेके कारण
 उसका हृदय आत्मज्ञानसे धून्ध रहता है, इससे चेतन अचेतन
 दोनोंके मिले हुए पिण्डको देखकर एक ही मानता है और कुछ
 विचार नहीं करता ।

भाषार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव स्वपर विवेकके आभावमें पुद्गलके
 मिलापसे बीबको कर्मका कर्ता मानता है ॥ १३ ॥

जीवको कर्मका कर्त्ता मानना मिथ्यात्व है इसपर दृष्टान्त ।
सवैया इकतीसा ।

जैसें महा धूपकी तपतिमें तिसायौ मृग,
भरमसों मिथ्याजल पीवनकों धायौ है ।
जैसें अंधकार मांहि जेवरी निरखि नर,
भरमसों डरपि सरप मानि आयौ है॥
अपनै सुभाव जैसें सागर सुथिर सदा,
पवन-संजोगसों उछरि अकुलायौ है ।
तैसें जीव जड़सों अव्यापक सहज रूप,
भरमसों करमको करता कहायौ है ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—तपति=गर्मी । तिसायौ=प्यासा । मिथ्याजल=मृगजल ।
जेवरी=रस्सी । सरप (सर्प)=साप । सागर=समुद्र । थिर=स्थिर
अव्यापक=भिन्न । भरम=भूल ।

अर्थ—जिस प्रकार अत्यन्त तेज धूपमें प्यासका सताया
हुआ हिरण भूलसे मृगजल पीनेको दौड़ता है, अथवा जैसे कोई

१ निर्जल देशमें रेतपर गिरी हुई सूर्यकी किरणोंमें पानीका भ्रम ।

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया घावन्ति पातुं मृगा
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरद्वाब्धिव-
च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः ॥ १३ ॥

मनुष्य अधेरेमें रस्तीको देख उसे सर्प जान मयमीत होकर
भागता है, और जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभावसे सदैव स्थिर
है तथापि हवाके झपकोसे लहरता है; उसी प्रकार जीव स्वभा-
वतः बड़ पदार्थोंसे भिन्न है, परन्तु मिथ्यास्वी जीव भूलसे अप-
नेको कर्मका कर्ता मानता है ॥ १४ ॥

मेव चिह्नानी जीव कर्मका कर्ता नहीं है मात्र दर्शक है ।
सबैया दृक्तीता ।

जैसें राजहसके घदनके सपरसत,
देखिये प्रगट न्यारो छीर न्यारो नीर है ।
तैसें समकित्तीकी सुदृष्टिमें सहज रूप,
न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही सरीर है ॥
जब सुद्ध चेतनको अनुभो अभ्यासे तब,
भासे आपु अचल न दूजो और सीर है ।
पूरव करम उदे आइके दिखाई देइ,
करता न होय तिन्हको तमासगीर है ॥ १५ ॥

शाब्दार्थ—घदन=मुक्त । सपरसत (स्पर्शत)=छुनेसे । छीर (छीर)
=दूष । नीर=पानी । भासे=दिखता है । सीर=छायी । तमासगीर=
दर्शक ।

ब्रह्मादिबैबक्तया तु परारमणौ
ब्रह्मादि ईस इव वाग्यसोर्बिहोय ।
वैतन्मयातुमचर्य स तथाधिकदो
अस्तीत्यप्य हि कथेति न किञ्चनापि ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार हंसके मुखका स्पर्श होनेसे दूध और पानी पृथक् पृथक् हो जाते हैं, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवोंकी सुदृष्टिमें स्वभावतः जीव कर्म और शरीर भिन्न भिन्न भासते हैं । जब शुद्ध चैतन्यके अनुभवका अभ्यास होता है, तब अपना अचल आत्मद्रव्य प्रतिभापित होता है उसका किसी दूसरेसे मिलाप नहीं दिखता । हां, पूर्ववद् कर्म उदयमें आये हुए दिखते हैं पर अहंबुद्धिके अभावमें उनका कर्त्ता नहीं होता, मात्र दर्शक रहता है ॥ १५ ॥

मिले हुए जीव और पुद्गलकी पृथक् पृथक् परख ।
सवैया इकतीसा ।

जैसेँ उसनोदकमें उदक-सुभाव सीरौ,
आगकी उसनता फरस ग्यान लखियै ।
जैसेँ स्वाद व्यंजनमें दीसत विविधरूप,
लौनकौ सुवाद खारौ जीभ-ग्यान चखियै ॥
तैसेँ घट पिंडमें विभावता अग्यानरूप,
ग्यानरूप जीव भेद-ग्यानसौं परखियै ।
भरमसौं करमकौ करता है चिदानंद,
दरब विचार करतार भाव नखियै ॥ १६ ॥

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौण्यशैत्यव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति मिदा मिन्दती कर्तृभावम् ॥ १५ ॥

शाब्दार्थ—उसमोदक (उष्णादक) = गरम जल । उदक = जल ।
सीरी = ठंडा । उसमत्ता (उष्णता) = गर्मी । फरस = स्पर्श । व्यंजन = तरकारी ।
मेष्ठियै = छोड़ देना चाहिये ।

अर्थ—जिस प्रकार स्पर्शज्ञानसे शीत स्वभाववाले गरम जलकी अप्रिजनित उष्णता पहिचानी आती है, अथवा जिस प्रकार जिहा इन्द्रियसे अनेक स्वादवाली तरकारीमेंका नमक छुदा बख लिया जाता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानसे घट पिंडमेंका अज्ञानरूप विकार और ज्ञानमूर्ति खीब परख लिया जाता है, आत्माको कर्मका कर्ता मानना मिथ्यात्व है, द्रव्यदृष्टिसे 'आत्मा कर्मका कर्ता है' ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिये ॥ १६ ॥

पदार्थ अपने स्वभावका कर्ता है । बोद्धा ।

ग्यान भाव ग्यानी करे, अग्यानी अग्यान ।
दर्वकर्म पुदगल करे, यह निहचे परवान ॥ १७ ॥

शाब्दार्थ—द्रव्यकर्म = ज्ञानावरणादि कर्मदण्ड । परवान (प्रमाण) = सच्चा ज्ञान ।

अर्थ—ज्ञानभावका कर्ता ज्ञानी है अज्ञानका कर्ता अज्ञानी है और द्रव्य कर्मका कर्ता पुदगल है ऐसा निश्चयनपसे जानो ॥ १७ ॥

१ यह द्रव्य पुनराती भावामें प्रचलित है ।

अज्ञान ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्ममज्ञाता ।

स्यात्कर्तारमात्मभावस्य परमात्मस्य न कश्चित् ॥ १६ ॥

ज्ञानका कर्त्ता जीव ही है, अन्य नहीं है । दोहा ।

ग्यान सरूपी आत्मा, करै ग्यान नहि और ।

दरब करम चेतन करै, यह विवहारी दौर ॥ १८ ॥

अर्थ—ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञानका कर्त्ता है और दूसरा नहीं है । द्रव्य कर्मको जीव करता है यह व्यवहार वचन है ॥१८॥

इस विषयमें शिष्यकी शंका । सवैया तेईसा ।

पुग्गलकर्म करै नहि जीव,

कही तुम में समुझी नहि तैसी ।

कौन करै यह रूप कहौ अब,

को करता करनी कहु कैसी ॥

आपुही आपु मिलै बिछुरै जड़,

क्यों करि मो मन संसय ऐसी ?

शिष्य संदेह निवारन कारन,

बात कहैं गुरु है कछु जैसी ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—बिछुरै=पृथक् होवे । संसय (संशय)=सन्देह, शक ।

अर्थ—पुद्गल कर्मको जीव नहीं करता है, ऐसा आपने कहा सो मेरी समझमें नहीं आता । कर्मका कर्त्ता कौन है और उसकी

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्त्तात्मा मोहोऽय व्यवहारिणाम् ॥ १७ ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशाङ्क्यैव ।

एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥१८॥

कैसी क्रिया है ? ये अचेतन कर्म अपने आप जीवसे कैसे बँधते छूटते हैं ? मुझे यह सन्देह है । शिष्यकी इस प्रकाश निर्णय करनेके लिये श्रीगुरु यथार्थ बात कहते हैं ॥ १९ ॥

अपर की हुई प्रकाश समायान । वीह ।

पुदगल परिनामी दरब, सदा परिनवे सोइ ।

यातैं पुदगल करमको, पुदगल करता होइ ॥ २० ॥

शब्दार्थ—परिनामी (परिणामी)=अपना स्वभाव न छोड़कर पर्य-
यसे पर्याप्तान्तर होनेवाला । सोय=बह । यातैं=इससे ।

अर्थ—पुदगल द्रव्य परिणामी है, वह सदैव परिणमन क्रिया करता है, इससे पुदगल कर्मका पुदगल ही कर्त्ता है ॥ २० ॥

जीव चेतना सजुगत, सदा पूरण सब ठौर ।

तातैं चेतन भावको, करता जीव न और ॥ २१ ॥

अर्थ—जीव चेतना संपुक्त है, सब अगह सदा पूर्ण है, इस कारण चेतन भावोंका कर्त्ता जीव ही है और कोई नहीं है ॥ २१ ॥

शिष्यका पुनः प्रश्न । अविष्ट छंद ।

ग्यानवतको भोग निरजरा-हेतु है ।

अज्ञानीको भोग बंध फल देतु है ॥

स्थितौत्यभिप्रा वास्तु पुत्रकस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्या स्थितायां स करोति भावं यमाश्रमस्तस्य स एव कर्त्ता ॥ १५ ॥
स्थितौति जीवस्य निरन्तरा वा स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्त्ता ॥ १५ ॥
ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिभो न पुनरन्याः ।
अज्ञानमया सर्वः कुतोऽप्यमज्ञानिभो जान्या ॥ २१ ॥

यह अचरजकी बात हिये नहि आवही ।
पूछै कोऊ शिष्य गुरु समझावही ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—भोग=शुभ अशुभ कर्मोंका विपाक । निर्जरा-हेतु=कर्म
झड़नेके वास्ते ।

अर्थ—कोई शिष्य प्रश्न करता है, कि हे गुरुजी !
ज्ञानीके भोग निर्जराके लिये हैं और अज्ञानीके भोगोंका
फल बंध है, यह अचरज भरी हुई बात मेरे चित्तपर नहीं
जमती ? इसको श्रीगुरु समझाते हैं ॥ २२ ॥

ऊपर की हुई शंकाका समाधान । सबैया इकतीसा ।

दया-दान-पूजादिक विषय-कषायादिक,
दोऊ कर्मबंध पै दुहूकौ एक खेतु है ।
ग्यानी मूढ़ करम करत दीसैं एकसे पै,
परिनामभेद न्यारौ न्यारौ फल देतु है ॥
ग्यानवंत करनी करै पै उदासीन रूप,
ममता न धरै तातैं निर्जराकौ हेतु है ।
वहै करतूति मूढ़ करै पै मगनरूप,
अंध भयौ ममतासौं बंध-फल लेतु है ॥ २३ ॥

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।
सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—क्षेत्र (क्षेत्र)=स्नान । परिणाम (परिणाम)=मात्र ।
उदासीन=रागादि रहित । भग्नरूप=तल्लीन । बंध=विवेक शून्य ।

अर्थ—दया, दान, पूजादि पुण्य वा विषय कृत्य आदि पाप दोनों कर्म बंध हैं आर दोनोंका उत्पत्ति स्नान एक ही है । इन दोनों प्रकारके कर्मोंके करनेमें सम्यग्ज्ञानी और मिथ्यात्मी एकत्वे दिखते हैं, परन्तु उनके भावोंमें अन्तर होनेसे फल भी भिन्न भिन्न होता है । ज्ञानीकी क्रिया विरक्त भाव सहित और अहंप्रति रहित होती है, इसलिये निर्धराका कारण है, और वही क्रिया मिथ्यात्मी अति विवेक रहित तल्लीन होकर अहंप्रति सहित करता है, इसलिये बंध और उसके फलको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

मिथ्यात्मीके कर्तापनेकी सिद्धिपर कुम्हारका उदाहरण । उच्यते ।
ज्यों माटीमें कलस होनकी, सकति रहे ध्रुव ।
दंड चक्र चीवर कुलाल, बाहजि निमित्त द्रुव ॥
त्यों पुदगल परवानु, पुंज बरगना भेस धरि ।
ग्यानावरनादिक स्वरूप, विचरंत विविध परि ॥

बाहजि निमित्त बहिरातमा,
गहि संसे अग्यानमति ।
जगमांदि अहंकृत भावसों,
करमरूप है परिनमति ॥ २४ ॥

अज्ञानमयभावनामज्ञानी व्याप्य भूमिकाः ।

प्रत्यक्कर्मनिमित्तानां भावनामेति हेतुव्याम् ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—कलस=वड़ा । चक्र=चाक । चीवर=धागा । कुलाल=कुंभकार । पुंज=समुदाय । भेस=रूप । विचरत=भ्रमण करते हैं । विविध=भाँति भाँति । वहिरातमा=मिथ्यादृष्टि । अहंकृत=ममत्व ।

अर्थ—जिस प्रकार मिट्टीमें घटरूप होनेकी शक्ति सदा मौजूद रहती है और दंड, चाक, धागा, कुंभकार आदि बाह्य निमित्त हैं, उसी प्रकार लोकमें पुद्गल परमाणुओंके दल कर्म-वर्णारूप होकर ज्ञानावरणीय आदि भाँति भाँतिकी अवस्था-ओंमें भ्रमण करते हैं, उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव बाह्य निमित्त है । जो संशय आदिसे अज्ञानी होता है, सो शरीर आदिमें अहंकार होनेसे वे पुद्गल पिंड कर्मरूप हो जाते हैं ॥ २४ ॥

जीवको अकर्त्ता मानकर आत्म-ध्यान करनेकी महिमा ।
सबैया तेईसा ।

जे न करें नयपच्छ विवाद,
धरैं न विखाद अलीक न भारैं ।
जे उदवेग तजैं घट अंतर,
सीतल भाव निरंतर राखैं ॥
जे न गुनी-गुन-भेद विचारत,
आकुलता मनकी सब नारैं ।

१—संशय, विमोह और विभ्रम ये ज्ञानके दोष हैं ।

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥ २४ ॥

ते जगमें धरि आतम ध्यान,

अखंडित ग्यान-सुधारस चाखें ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—विवाद=झगडा । विषाद (विपाद)=खेद । अखंडित=बूढ़ । उद्वेग=विषा । सीतल (शीतल)=शान्त । चाखें=भोजें । अखंडित=पूर्ण ।

अर्थ—जो नयवादके झगड़ेसे रहित हैं, असत्य, खेद, चिन्ता, आकुलता आदिको हृदयसे हटा देते हैं, और हमेशा शान्ति मान रखते हैं, गुण गुणीके भेद विकल्प भी नहीं करते, वे संसारमें आत्म-ध्यान धारण करके पूर्ण ज्ञानामृतका स्वाद लेते हैं ॥२५॥

जीब निश्चय नयसे अकर्त्ता और व्यवहारसे कर्त्ता है ।

सवैया इकतीसा ।

विवहार-दृष्टिसौं विलोकत बघ्योसौ दीसै,

निहचै निहारत न बांध्यो यह किनिहीं ।

एक पच्छ बंध्यो एक पच्छसौं अवध सदा,

दोऊ पच्छ अपनै अनादि घरे इनिहीं॥

कोऊ कहै समल विमलरूप कोऊ कहै,

चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसो जिनिहीं ।

एकस्य बन्धो न तस्या परस्य जिति द्वयोर्द्वौषिति पक्षपाती ।

यस्तत्त्वधेरी कथुतपक्षपातस्तस्यास्ति तित्थं बाहु विविधेय ॥ २५ ॥

नोट—इस कोऊके आगे ४४ हैं जोऊ तकके कोऊमें कुछ एक अन्वय फर्क है, सोच उसके छत्र ओऊ इसी तरहके हैं । जैसे इसमें बन्धो है तो बन्धे कोऊमें बन्धोके स्थानमें मुहो रखी, सुधो है । इस कारण वे १९ कोऊ नहीं लिखे गये हैं । सब ओऊका एकही आशय होता है ।

बंध्यौ मानै खुल्यौ मानै दोऊ नैकौ भेद जानै,
सोई ग्यानवंत जीव तत्त्व पायौ तिनिहीं ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—विलोकत=देखनेसे । निहारत=देखनेसे । अवध=मुक्त ।
बध्यौ=वध सहित । खुल्यौ=वध रहित ।

अर्थ—व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चयदृष्टिसे देखो तो यह किसीसे बंधा हुआ नहीं है । एक नयसे बंधा हुआ और एक नयसे सदा खुला हुआ है, ऐसे ये अपने दोनों पक्ष अनादि कालसे धारण किये हुए है । एक नय कर्म सहित और एक नय कर्म रहित कहता है, सो जिस नयसे जैसा कहा है वैसा है । जो बंधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों ही बातोंको मानता है, और दोनोंका अभिप्राय समझता है, वही सम्यग्ज्ञानी जीवका स्वरूप जानता है ॥ २६ ॥

नयज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप जानकर समरस भावमें रहने-
वालोंकी प्रशंसा । सवैया इकतीसा ।

प्रथम नियत नय दूजी विवहार नय,
दुहुकों फलावत अनंत भेद फले हैं ।
ज्यों ज्यों नय फलें त्यों त्यों मनके कल्लोल फलें,
चंचल सुभाव लोकालोकलों उछले हैं ॥

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-

मेवं व्यतीत्य महती नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्वहिस्समरसैकरसस्वभावं

स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥ ४५ ॥

ते जगमें धरि आतम ध्यान,

अखण्डित ग्यान-सुधारस चाखें ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—विवाद=संगड़ा। विवाद (विपाद)=सेद। जर्जक=
झूठ। उर्वेक=चिन्ता। सीतछ (सीतछ)=शान्त। ग्राहें=छोड़ें। जल-
वित=पूर्ण।

अर्थ—जो नयवादके संगड़ेसे रहित हैं, असत्य, सेद, चिन्ता,
आकुलता आदिको हृदयसे हटा देते हैं, और हमेशा शान्ति भाव
रखते हैं, गुण गुणीके भेद विकल्प भी नहीं करते, वे संसारमें
आत्म-ध्यान धारण करके पूर्ण ज्ञानामृतका स्वाद लेते हैं ॥२५॥

जीव निश्चय नयसे अकर्त्ता और व्यवहारसे कर्त्ता है।

सबैषा इकतीसा।

विवहार-दृष्टिों विलोकत बंध्योसो दीसै,

निहचै निहारत न बांध्यो यह किनिहीं।

एक पच्छ बंध्यो एक पच्छसों अवघ सदा,

दोऊ पच्छ अपनै अनादि घरे इनिहीं॥

कोऊ कहै समल विमलरूप कोऊ कहै,

चिदानंद तेमोई वखान्यो जैसो जिनिहीं।

एकस्य बन्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वौचिति पक्षपाती।

पस्तत्त्वैवोच्यते च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं बाधु चिच्छिदेव ॥ २५ ॥

नोट—इस कोष्ठके भागो ४४ हैं जोक तकके कोष्ठोंमें कुछ एक पक्षपा-
त है, सोच सबके सब जोक इसी तरहके हैं। जैसे इसमें बन्धो है तो अपने
कोष्ठोंमें बन्धोके स्थानमें मुहो रखी, बुझो है। इस कारण के १९ जोक नहीं
हिये गये हैं। सब कोष्ठोंमें एकही भावना होता है।

बंध्यौ मानै खुल्यौ मानै दोऊ नैकौ भेद जानै,
सोई ग्यानवंत जीव तत्त्व पायौ तिनिहीं ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—विलोकित=देखनेसे । निहारत=देखनेसे । अवध=मुक्त ।
बध्यौ=बध सहित । खुल्यौ=बध रहित ।

अर्थ—व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चयदृष्टिसे देखो तो यह किसीसे बंधा हुआ नहीं है । एक नयसे बंधा हुआ और एक नयसे सदा खुला हुआ है, ऐसे ये अपने दोनों पक्ष अनादि कालसे धारण किये हुए है । एक नय कर्म सहित और एक नय कर्म रहित कहता है, सो जिस नयसे जैसा कहा है वैसा है । जो बंधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों ही बातोंको मानता है, और दोनोंका अभिप्राय समझता है, वही सम्यग्ज्ञानी जीवका स्वरूप जानता है ॥ २६ ॥

नयज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप जानकर समरस भावमें रहने-
वालोंकी प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

प्रथम नियत नय दूजी विवहार नय,
दुहुकौं फलावत अनंत भेद फले हैं ।
ज्यों ज्यों नय फलें त्यों त्यों मनके कल्लोल फलें,
चंचल सुभाव लोकालोकलौं उछले हैं ॥

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-

मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्वहिस्समरसैकरसस्वमावं

स्वं भावमेकमुपयात्यनुमृतिमात्रम् ॥ ४५ ॥

ऐसी नयकक्ष ताको पक्ष तजि ग्यानी जीव,
समरसी भए एकतामों नहि टले हैं ।

महामोह नासि सुद्ध-अनुमौ अम्यासि निज,
बल परगासि सुखरासि मांहि रले हैं ॥२७॥

शब्दार्थ—नियत=निश्चय । फणावत=विस्तार करो तो । फले=उपजे । कछोरे=तरंग । उछोरे=बहे । कक्ष=छोटी । रले=मिले ।

अर्थ—पहिला निश्चय और दूसरा व्यवहार नय है, इनका प्रत्येक द्रव्यके गुण पर्यायोंके माय विस्तार किया जाय तो अनंत भेद हो जाते हैं । जैसे जैसे नयके भेद बढ़ते हैं, वैसे वैसे चंचल स्वभावी चित्तमें तरंगें भी उपजती हैं, जो छोटी और अलोकक प्रदोषोंके बराबर हैं । जो ज्ञानी जीव ऐसी नयकोटिका पक्ष छोड़कर समता रस ग्रहण करके आत्म स्वरूपकी एकताको नहीं छोड़ते, वे महामोहको नष्ट करके अनुभवके अभ्याससे निजाल बल-प्रगट करके पूर्ण आनंदमें लीन होते हैं ॥ २७ ॥

सम्यग्भजनसे आत्मस्वरूपकी पहिचान होती है ।

सबैया इकतीसा ।

जैसे काहु बाजीगर चौहटे वजाइ ढोल,
नानारूप धरिकें भगल-विद्या ठानी है ।
तेसैं में अनादिको मिथ्यातकी तरंगनिसों,
भरममें घाइ बहु काय निज मानी है ॥

१ यह पक्ष सारवाही भाषामें प्रयुक्त है ।

इन्द्रबालमिश्रमेवमुच्यतेऽस्तुऽस्तीत्यल्लिख्यतेऽस्तीति ।

यस्य विस्फुरणमेव तरङ्गार्थ इत्यमरपति तदस्ति विग्रहः ॥ ५६ ॥

अब ग्यानकला जागी भरमकी दृष्टि भागी,
 अपनी पराई सब सौंज पहिचानी है ।
 जाके उदै होत परवांन ऐसी भांति भई,
 निहचै हमारी जोति सोई हम जानी है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—बाजीगर=खेल करनेवाला । चौहटे=चौराहे पर । भगल-
 विद्या=बोखेबाजी । धाय=भटककर । काया=शरीर । सौंज=वस्तु ।

अर्थ—जैसे कोई तमासगीर चौराहेपर ढोल बजावे और
 अनेक स्वांग बनाके ठग विद्यासे लोगोंको भ्रममें डाल देवे, उसी
 प्रकार मैं अनादि कालसे मिथ्यात्वके झकोरोंसे भ्रममें भूला रहा
 और अनेक शरीरोंको अपनाया । अब ज्ञान-ज्योतिका उदय हुआ
 जिससे मिथ्यादृष्टि हट गई, सब स्वरूप वस्तुकी पहिचान हुई
 और उस ज्ञान कलाके प्रगट होते ही ऐसी अवस्था प्राप्त हुई कि
 हमने अपनी असली आत्मज्योति पहिचान ली ॥ २८ ॥

ज्ञानीका आत्मानुभवमें विचार । सबैया इकतीसा ।

जैसे महा रतनकी ज्योतिमें लहरि उठै,
 जलकी तरंग जैसें लीन होय जलमें ।
 तैसें सुद्ध आत्म दरब परजाय करि,
 उपजै बिनसै थिर रहै निज थलमें ॥

चित्स्वभावभरभावितभावा भावभावपरमार्थतयैकं ।

बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥ ४७ ॥

ऐसे अविकलपी अजलपी अनद रूपी,
 अनादि अनंत गहि लीजै एक पलमें ।
 ताको अनुभव कीजै परम पीयूष पीजै,
 बंधको विलास डारि दीजै पुद्गलमें ॥२९॥

शाब्दार्थ—अविकलपी=विकल्प रहित । अजलपी=यहाँ स्थिरात्मक
 प्रयोजन है । पीयूष=अमृत । विस्त=विस्तार ।

अर्थ—जिस प्रकार उत्तम रत्नकी ज्योतिमें चमक उठती
 है, अथवा जलमें तरङ्ग उठती है, और उसीमें समा जाती है, उसी
 प्रकार शुद्ध आत्मा, पर्यायापेक्षा उपजता और नष्ट होता है, तथा
 ब्रह्मापेक्षा अपने स्वरूपमें स्थिर रहता है। ऐसे निर्विकल्प, नित्य,
 आनंदरूप, अनादि, अनंत, शुद्ध आत्माको तत्काल ग्रहण
 कीजिये । उसीका अनुभव करके परम अमृत रस पीजिये और
 कर्म बंधके विस्तारको पुद्गलमें छोड़ दीजिये ॥ २९ ॥

आत्मानुभवकी प्रशंसा । सबैसा इकतीसा ।

दरबकी नय परजायनय दोऊ
 श्रुतग्यानरूप श्रुतग्यान तो परोख है ।

आत्ममयविकल्पमात्रमयं यद्वैतैषां विना
 सात्ये यः समबन्ध आति निमित्तैरस्याधमत्ता स्वयम् ।
 विह्वलीकरता स एष भगवान् पुण्या पुण्यः पुमान्
 इति दर्शनमप्यर्थ किमपि परिकल्पनैकोऽप्ययम् ॥ ४८ ॥

सुद्ध परमात्माको अनुभौ प्रगट तातैं,
 अनुभौ विराजमान अनुभौ अदोख है ॥
 अनुभौ प्रवांन भगवान पुरुष पुरान,
 ग्यान औ विग्यानघन महा सुखपोख है ।
 परम पवित्र यौ अनंत नाम अनुभौके,
 अनुभौ विना न कहूं और ठौर मोख है ॥३०॥

शब्दार्थ—परोख (परोक्ष)=इन्द्रिय और मन आश्रित ज्ञान ।
 विराजमान=सुशोभित । अदोख (अदोष)=निर्दोष । पोख (पोष)=
 पोषक । ठौर=स्थान । मोख (मोक्ष)=मुक्ति ।

अर्थ—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नय श्रुतज्ञान हैं
 और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है, पर सुद्ध परमात्माका अनुभव
 प्रत्यक्ष प्रमाण है । इससे अनुभव शोभनीय, निर्दोष, प्रमाण,
 भगवान, पुरुष, पुराण, ज्ञान, विज्ञानघन, परम सुखका पोषक,
 परम, पवित्र ऐसे और भी अनंत नामोंका धारक है, अनुभवके
 सिवाय और कहीं मोक्ष नहीं है ॥ ३० ॥

अनुभवके अभावमें संसार और सञ्जावमें मोक्ष है,
 इसपर दृष्टान्त । सबैया इकतीसा ।

जैसे एक जल नानारूप-दरबानुजोग,
 भयौ बहु भांति पहिचान्यौ न परतु है ।

१ श्रुतज्ञानके अश हैं । २ नय और प्रमाणमें अंश अशी भेद है ।

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो
 दूरादेव विवेकनिम्नगमनाश्रीतो निजौघं घलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहर-
 ब्रात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४९ ॥

फिरि काल पाइ दरवानुजोग दूरि होत,
 अपने सहज नीचे मारग ढरतु है ॥
 तैसें यह चेतन पदारथ विभाव तासों,
 गति जोनि भेस भव भांवरि भरतु है ।
 सम्यक सुभाइ पाइ अनुभौके पथ घाइ,
 वधकी जुगति भानि मुकति करतु है ॥३१॥

शाब्दार्थ—दरवानुजोग=अन्य वस्तुओंका संयोग, मिश्रण। भेस (बेस)=रूप। भव-भांवरि=अन्य मरण रूप संसारका चक्र। भानि=नष्ट करके।

अर्थ—जिस प्रकार अलका एक वर्ण है, परन्तु गेरु, राख, रंग आदि अनेक वस्तुओंका संयोग होनेपर अनेक रूप हो जानेसे पहचानमें नहीं आता, फिर संयोग दूर होनेपर अपने स्वभावमें बहने लगता है, उसी प्रकार यह चैतन्य पदार्थ विभाव अवस्थामें गति, योनि, कुलरूप संसारमें चकर लगाया करता है, पीछे अक्षर मिलनेपर निःसंशयभावको पाकर अनुभवके मार्गमें लगाकर कर्म बन्धनको नष्ट करता है और मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

मिथ्यात्वही जीव कर्मका कर्ता है। बोद्धा ।

निसि दिन मिथ्याभाव बहु, घरे मिथ्याती जीव ।
 तातैं भावित करमको, करता कस्यो सदीव ॥३२॥

विकल्पका परं कर्ता विकल्पा कर्म केवलं ।

न जातु कर्तृकर्मैर्लघु खलिकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—निशिदिन=सदाकाल । तातैं=इससे । भावितकर्म=राग द्वेष मोह आदि ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीव सदैव मिथ्याभाव किया करता है इससे वह भाव कर्मोंका कर्त्ता है ।

भावार्थ—मिथ्यात्वी जीव अपनी भूलसे पर द्रव्योंको अपना मानता है, जिससे मैंने यह किया, यह लिया, यह दिया इत्यादि अनेक प्रकारके रागादि भाव किया करता है, इससे वह भाव कर्मका कर्त्ता होता है ॥ ३२ ॥

मिथ्यात्वी जीव कर्मका कर्त्ता और ज्ञानी अकर्त्ता है । चौपाई ।

करै करम सोई करतारा ।

जो जानै सो जाननहारा ॥

जो करता नहि जानै सोई ।

जानै सो करता नहि होई ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—करतारा=कर्त्ता । जाननहारा=ज्ञाता ।

अर्थ—जो कर्म करे वह कर्त्ता है, और जो जाने सो ज्ञाता है, जो कर्त्ता है वह ज्ञाता नहीं होता और जो ज्ञाता है वह कर्त्ता नहीं होता ।

भावार्थ—मूढ़ और ज्ञानी दोनों देखनेमें एकसी क्रिया करते हैं, परन्तु दोनोंके भावोंमें बड़ा भेद रहता है । अज्ञानी

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ५१

जीव ममत्व भावके सत्तावमें बन्धनको प्राप्त होता है और शानी ममत्वके अभावमें अपेक्ष रहता है ॥ ३३ ॥

ओ शानी है वह कर्त्ता नहीं है । सोरठा ।

ग्यान मिथ्यात न एक, नहि रागादिक ग्यान महि ।

ग्यान करम-अतिरेक, ग्याता सो करता नहि ॥ ३४ ॥

शाब्दार्थ—महि=में । अतिरेक (अतिरिक्त)=मिश्र मिश्र ।

अर्थ—ज्ञानभाव और मिथ्यात्वभाव एक नहीं हैं और न ज्ञानमें रागादि भाव होते हैं । ज्ञानसे कर्म मिश्र है, जो होता है वह कर्त्ता नहीं है ॥ ३४ ॥

जीव कर्मका कर्त्ता नहीं है । छप्पय ।

करम पिंड अरु रागभाव, मिलि एक होंहि नहि ।

दोऊ भिन्न-सरूप बसहि, दोऊ न जीवमहि ॥

करमपिंड पुग्गल, विभाव रागादि मूढ़ अम ।

अलख एक पुग्गल अनत, किमि घरहि प्रकृतिसमा ।

निज निज विलासजुत जगतमहि,

जथा सहज परिणमहि तिम ।

इति करोती न हि मासतेऽन्ता इति करोतिअ न मासतेऽन्ता ।

इतिः करोतिअ ततो विमिश्रे जाता न करोति ततः स्थितं च ॥ ५२ ॥

कर्त्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मोपि तत्कर्त्तैरि

द्वन्द्वं विप्रतिपिष्यते यदि तथा का कर्तृकर्मस्थिति ।

याता यातरि कर्म कर्मणि सदा व्यपेक्षेति वस्तुस्थिति

मैपध्ये बत नागदीति एमासागोहस्तयाप्येष किं ॥ ५३ ॥

करतार जीव जड़ करमकौ,

मोह-विकल जन कहहि इम ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—बसहिं=रहते हैं । महि=में । बलख=आत्मा ।
किमि=कैसे । प्रकृति=स्वभाव । सम=एकसा । जुत (युत)=सहित ।
विकल=दुखी ।

अर्थ—ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागद्वेष आदि भावकर्म
ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, मिलकर एक नहीं हो सकते,
और न ये जीवके स्वभाव हैं । द्रव्यकर्म पुद्गल रूप हैं और भाव-
कर्म जीवके विभाव हैं । आत्मा एक है और पुद्गलकर्म अनंत हैं
दोनोंकी एकसा प्रकृति कैसे हो सकती है ? क्योंकि संसारमें
सब द्रव्य अपने अपने स्वभावमें परिणमन करते हैं इसलिये जो
मनुष्य जीवको कर्मका कर्त्ता कहते हैं सो केवल मोहकी विकलता
है ॥ ३५ ॥

शुद्ध आत्मानुभवका माहात्म्य । छप्पय ।

जीव मिथ्यात न करै, भाव नहि धरै भरम मल ।

ग्यान ग्यानरस रमै, होइ करमादिक पुदगल ॥

असंख्यात परदेस सकति, जगमगै प्रगट अति । ३

चिदविलास गंभीर धीर, थिर रहै विमलमति ॥

कर्त्ता कर्त्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव

ज्ञान ज्ञानं भवति च यथा पुद्गल. पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चै-

श्चिच्छक्तीनां निकरमरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ॥ ५४ ॥

जब लगे प्रबोध घटमहि उदित,
तब लगे अनय न पेखिये ।
जिमि घरम-राज वरतंत पुर,
जहं तहं नीति परेखिये ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—भरम (भ्रम)=अज्ञान । प्रबोध=सम्यग्ज्ञान । उदित=प्रकाशित । अनय=अध्याय । घरम-राज=धर्मयुक्तारम्भ । वरतंत=प्रवर्तित ।

अर्थ—जीव मिथ्याभावको नहीं करता और न रामादि भावमलका धारक है । कर्म पुत्रल हैं, और ज्ञान तो ज्ञानरस ही-में लीन रहता है, उसकी जीवके असंख्यात प्रवेशोंमें स्थिर, गंभीर, धीर, निर्मल ज्योति अत्यन्त अगमगाती है, सो जब तक हृदयमें प्रकाशित रहता है, तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता । जैसे कि नगरमें धर्मराज वर्तनेसे जहाँ उहाँ नीति ही नीति दिखाई देती है, अनीसिका लेख भी नहीं रहता ॥ ३६ ॥

तृतीय अधिकारका सार ।

करना सो क्रिया, किया जाय सो कर्म, ओ करे सो कर्त्ता है । अमिप्राय यह कि जो क्रियाका व्यापार करे अर्थात् काम करनेवालेको कर्त्ता कहते हैं, जिसमें क्रियाका फल रहता है अर्थात् किये हुए कामको कर्म कहते हैं, ओ (करतृति) कार-बार्य की भावे उसे क्रिया कहते हैं । जैसे कि कुंमकार कर्त्ता है, घट कर्म है और घट बनानेकी विधि क्रिया है । अथवा शानी राम आम तोड़ता है, इस वाक्यमें शानीराम कर्त्ता, आम कर्म और तोड़ना क्रिया है ।

स्मरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तोंसे जो स्पष्ट किया है वह भेद-विवक्षासे है, क्योंकि कर्त्ता कुंभकार पृथक् पदार्थ है, कर्म घट पृथक् पदार्थ है, घट सृष्टिकी क्रिया पृथक् है। इसी प्रकार दूसरे वाक्यमें ज्ञानीराम कर्त्ता पृथक् है, आम कर्म पृथक् है, और तोड़नेकी क्रिया पृथक् है। जैसे भेद-व्यवहारमें कर्त्ता कर्म क्रिया भिन्न भिन्न रहते हैं, वैसे अमेद-दृष्टिमें नहीं होते—एक प्रदार्थमें ही कर्त्ता कर्म क्रिया तीनों रहते हैं। जैसे कि “चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहाँ” अर्थात् चिदेश आत्मा कर्त्ता, चैतन्यभाव कर्म और चेतना (जानना) क्रिया है; अथवा मृत्तिका कर्त्ता, घट कर्म और मृत्तिकाका पिंडपर्यायसे घटपर्याय रूप होना क्रिया है। इस अधिकारमें कर्त्ता कर्म क्रिया शब्द कहीं भेद-दृष्टिसे और कहीं अमेद-दृष्टिसे आये हैं, सो खूब गहन विचारपूर्वक समझना चाहिये ।

अज्ञानकी दशामें जीव शुभाशुभ कर्म और शुभाशुभ प्रवृत्तिको अपनी मानता है और उनका कर्त्ता आप बनता है, परन्तु खूब ध्यान रहे कि लोकमें अनंत पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई हैं, इन कार्माण वर्गणाओंमें ऐसी शक्ति है कि आत्माके रागद्वेषका निमित्त पाकर वे कर्मरूप हो जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुद्गल रूप हैं, अचेतन हैं, पुद्गल ही इनका कर्त्ता है—आत्मा नहीं है, हाँ, रागद्वेष मोह आत्माके विकार हैं। ये आत्म-जनित हैं या पुद्गल-जनित है इसका बृहद्द्रव्यसंग्रहमें बड़ा अच्छा समाधान किया है, वह इस प्रकार है, कि—जैसे संतानको न तो अकेली माताहीसे उत्पन्न कह सकते हैं और न अकेले पितासे उत्पन्न कह सकते हैं, किन्तु

दोनोंके संयोगसे संतानकी उत्पत्ति है। उसी प्रकार रागद्वेष मोह न तो अकेला आत्मा उपजाता है और न अकेला पुद्गल ही उपजाता है, जीव और पुद्गल दोनोंके संयोगसे रागद्वेष मोह मत्स्य कर्मकी उत्पत्ति है, यदि अकेले पुद्गलसे रागद्वेष उत्पन्न होते तो कळम, कागज, ईंट, पत्थर आदिमें भी रागद्वेष मोह पाये जाते, यदि अकेले आत्मसे उत्पन्न होते तो सिद्ध आत्मामें भी रागद्वेष पाये जाते, अधिक लिखनेसे क्या, राग द्वेष मोह पुद्गल और आत्मा दोनोंके संयोगसे है, जीव पुद्गल परस्पर एक दूसरेके लिये निमित्त नैमित्तिक है, परन्तु यह ग्रंथ निश्चय नयका है, तो यहाँ रागद्वेष मोहको पुद्गल अनित्य बतलाया है, ये आत्माके निश्चय स्वरूप नहीं हैं, इसी प्रकार शुभाशुभ किया पौद्गलिक कर्मके उदयसे जीवमें होती है, अतः किया भी पुद्गल जनित है। सारांश यह कि शुभाशुभ कर्म वा शुभाशुभ कियाको आत्माका मानना और उन दोनोंका कर्त्ता जीवको ठहराना अज्ञान है। आत्मा तो अपने चित्रात्म कर्म और चैतन्य कियाका कर्त्ता है, और पौद्गलिक कर्मका कर्त्ता पुद्गल ही है। मिथ्यात्वके उदयसे जीव सात्ता असात्ता आदि कर्म और दया दान पूजा वा विषय कपाय आदि शुभाशुभ क्रियामें आईपुदि करता है कि मेरे कर्म हैं, मेरी क्रिया है, यह मिथ्याभाव है, बंधका कारण है, बंध पर स्मरणको बढ़ाता है, और शुभाशुभ क्रियामें आईपुदि नहीं करना अर्थात् अपनी नहीं मानना, और उनमें तन्मय नहीं होना सम्यक् स्वभाव है—निर्मलका कारण ।

पुन्य पाप एकत्वद्वार ।

(४)

प्रतिज्ञा । दोहा ।

करता किरिया करमकौ, प्रगट बखान्यौ मूल ।
अब बरनों अधिकार यह, पाप पुन समतूल ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रगट=स्पष्ट । बखान्यौ=वर्णन किया । बरनों=कहता हूँ । समतूल=समानता ।

अर्थ—कर्त्ता क्रिया और कर्मका स्पष्ट रहस्य वर्णन किया ।
अब पाप पुण्यकी समानताका अधिकार कहते हैं ।

मंगलाचरण । कवित्त मात्रिक ।

जाके उदै होत घट-अंतर,
बिनसै मोह-महातम-रोक ।
सुभ अरु असुभ करमकी दुविधा,
मिटै सहज दीसै इक थोक ॥
जाकी कला होत संपूरन,
प्रतिभासै सब लोक अलोक ।

तद्य कर्म शुभाशुभमेदतो द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।
ग्लपितनिर्मेरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥ १ ॥

सो प्रबोध-ससि निरखि बनारसि,
सीस नवाइ देत पग धोक ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मोह-महातम—मोह रूपी घोर अंधकार । बुझिषा=मेद ।
इक धोक=एक ही । प्रबोध-ससि=जैनलङ्काररूप चन्द्रमा । पग धोक=
करणबन्धना ।

अर्थ—जिसके सदय होनेपर हृदयसे मोहरूपी महा अंधकार
नष्ट हो जाता है, और छुमकर्म अच्छा है वा अशुभ कर्म पुरा है,
यह मेद मिटकर दोनों एकसे भासने लगते हैं । जिसकी पूर्ण
कलाके प्रकाशमें लोक अलोक सब झलकने लगते हैं; उस केवल-
ज्ञानरूप चन्द्रमाका अबलोकन करके पं० बनारसीदासजी मस्तक
नवाकर बन्धना करते हैं ॥ २ ॥

पुण्य पापकी समानता । सबैषा इकतीसा ।

जैसें काहू चंडाली जुगल पुत्र जनें तिनि,
एक दीयौ धामनके एक घर राख्यो है ।
धामन कहायौ तिनि मध्य मांस त्याग कीनो,
चंडाल कहायौ तिनि मध्यमांस चाख्यो है ॥

एको दुरात्मजति भविरां प्राक्षान्त्याभियाना-
बध्या शत्रुः स्वयमहमिति स्मृति नित्यं तथैव ।
ज्ञावप्येती पुगपदुराभिर्गती शत्रिकाया
शत्रो साक्षादपि न चरती जातिभेदभ्रमेण ॥ २ ॥

तैसें एक वेदनी करमके जुगल पुत्र,
 एक पाप एक पुत्र नाम भिन्न भाख्यौ है ।
 दुहूं मांहि दौर धूप दोऊ कर्मबंधरूप,
 यातैं ग्यानवंत नहि कोउ अभिलाख्यौ है ३ ॥

शब्दार्थ—जुगल=दो । भिन्न=जुदे । भाख्यौ=कहा । दौर धूप=मटकना । अभिलाख्यौ=चाहा ।

अर्थ—जैसे किसी चांडालनीके दो पुत्र हुए, उनमेंसे उसने एक पुत्र ब्राह्मणको दिया और एक अपने घरमें रक्खा । जो ब्राह्मणको दिया वह ब्राह्मण कहलाया और मद्य मांसका त्यागी हुआ, पर जो घरमें रहा वह चांडाल कहलाया और मद्य मांस-भक्षी हुआ । उसी प्रकार एक वेदनीय कर्मके पाप और पुण्य भिन्न भिन्न नाम वाले दो पुत्र हैं, सो दोनोंमें संसारकी भटकना है और दोनों बंध परंपराको बढ़ाते हैं इससे ज्ञानी लोग दोनों हीकी अभिलाषा नहीं करते ।

भावार्थ—जिस प्रकार पापकर्म बंधन है तथा संसारमें भ्रमानेवाला है, उसी प्रकार पुण्य भी बंधन है, और उसका विपाक संसार ही है, इसलिये दोनों एकहीसे हैं, पुण्य सोनेकी वेड़ीके समान और पाप लोहेकी वेड़ीके समान है, पर दोनों बंधन हैं ॥ ३ ॥

पाप पुण्यकी समानतामें सिष्यकी शंका । चौपाई ।

कोऊ सिष्य कहे गुरु पाहीं ।

पाप पुन दोऊ सम नाहीं ॥

कारन रस सुभाव फल न्यारे ।

एक अनिष्ट लगेँ इक प्यारे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गुरु पाई=गुरुके पास । रस=स्वाद, विपाक । अनिष्ट=अप्रिय ।

अर्थ—श्रीगुरुके समीप कोई सिष्य कहता है कि, पाप और पुण्य दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि उनके कारण, रस, स्वभाव तथा फल चारों ही भिन्न भिन्न हैं । एकके (कारण, रस, स्वभाव, फल) अप्रिय और एकके प्रिय लगते हैं ॥ ४ ॥ पुनः

सबैया इच्छीत्ता ।

सकलेस परिनामनिसौं पाप वंघ होइ,

विसुद्धसौं पुन वंघ हेतु भेद जानियें ।

पापके उदै असाता ताको है कटुक स्वाद,

पुन उदै साता मिष्ट रस भेद जानियें ॥

पाप संकलेस रूप पुन है विसुद्ध रूप,

दुहंको सुभाव भिन्न भेद यों वस्तानियें ।

हेतुस्वभावाद्यनुभवाभ्यासां साक्षात्प्रेमेशादि कर्मभेदाः ।

तद्वर्ण्यमार्गाभिहितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं तस्य वक्ष्येति ॥ १ ॥

पापसौं कुगति होइ पुनसौं सुगति होइ,
ऐसौ फलभेद परतच्छि परमानियैं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—संकलेस=तीव्र कषाय । विसुद्ध=मंद कषाय । असाता=

दुख । कटुक=कड़वा । साता=सुख । परतच्छ (प्रत्यक्ष)=साक्षात् ।

अर्थ—संक्लिष्ट भावोंसे पाप और निर्मल भावोंसे पुण्य बंध होता है, इस प्रकार दोनोंके बंधमें कारण भेद है । पापका उदय असाता है, जिसका स्वाद कड़वा है और पुण्यका उदय साता है जिसका स्वाद मधुर है, इस प्रकार दोनोंके स्वादमें अंतर है । पापका स्वभाव तीव्र कषाय और पुण्यका स्वभाव मंद कषाय है, इस प्रकार दोनोंके स्वभावमें भेद है । पापसे कुगति और पुण्यसे सुगति होती है, इस प्रकार दोनोंमें फल भेद प्रत्यक्ष जान पड़ता है ॥ ५ ॥

शिष्यकी शंकाका समाधान । सबैया इकतीसा ।

पाप बंध पुन बंध दुहूमें मुक्ति नाहि,
कटुक मधुर स्वाद पुगलकौ पेखिए ।
संकलेस विसुद्ध सहज दोऊ कर्मचाल,
कुगति सुगति जगजालमें विसेखिए ॥
कारनादि भेद तोहि सूझत मिथ्यात मांहि,
ऐसौ द्वैत भाव ग्यान दृष्टिमें न लेखिए ।
दोऊ महा अंधकूप दोऊ कर्मबंधरूप,
दुहूंकौ विनास मोख मारगमें देखिए ॥ ६ ॥

शाब्दार्थ—मुक्ति (मुक्ति)=मोक्ष । मयुर=मिथ । तोहि=तुझे ।
सुखित=विश्वे । दैत=दुष्टिषा ।

अर्थ—पाप बंध और पुण्य बंध दोनों मुक्तिमार्गमें बाधक हैं, इससे दोनों ही समान हैं, इनके कदु और मिष्ट स्वाद फल्लके हैं इसलिये दोनोंके रस भी समान हैं, संकेश और विमुक्त भाव दोनों विभाव हैं इसलिये दोनोंके भाव भी समान हैं, दुर्गति और सुगति दोनों संसारमय है, इससे दोनोंका फल भी समान है । दोनोंके कारण, रस, स्वभाव और फलमें तुझे अज्ञानसे भेद दिखता है, परन्तु ज्ञानदृष्टिसे दोनोंमें कुछ अंतर नहीं है—दोनों आत्मस्वरूपको मूलानेवाले हैं, इसलिये महा अंधक्य हैं, और दोनों ही कर्म बंधरूप हैं, इससे मोक्षमार्गमें इन दोनोंका त्याग कहा है ॥ ६ ॥

मोक्षमार्गमें शुद्धोपयोग ही उपादेय है । सबैया इकतीखा ।

सील तप संजम विरति दान पूजादिक,
अथवा असजम कषाय विषेभोग है ।

कोऊ सुमरूप कोऊ असुभ स्वरूप मूल,
वस्तुके विचारत दुविध कर्मरोग है ॥

ऐसी बंधपद्धति वस्त्रानी वीतराग देव,
आतम घरममें करम त्याग-जोग है ।

भौ-जल-तरेया रागदेषको हरेया महा,
मोखको करेया एक सुद्ध उपयोग है ॥ ७ ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविशो यत्कथ्यसाधनमुदात्म्यविशेषात् ।
तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिष्यहेतुः ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सील (शील)=ब्रह्मचर्य । तप=इच्छाओंका रोकना । संजम (संयम)=छह कायके जीवोंकी रक्षा और इन्द्रियों तथा मनको चशमें करना । विरति (व्रत)=हिंसादि पाच पापोंका त्याग । असंजम=छह कायके जीवोंकी हिंसा और इन्द्रियों तथा मनकी स्वतंत्रता । मौ (भव)=संसार । सुद्ध उपयोग=वीतराग परणति ।

अर्थ—ब्रह्मचर्य, तप, संयम, व्रत, दान, पूजा, आदि अथवा असंयम, कषाय, विषय भोग आदि इनमें कोई शुभ और कोई अशुभ हैं, सो आत्म स्वभाव विचारा जावे तो दोनों ही कर्म-रूपी रोग हैं । भगवान् वीतरागदेवने दोनोंको बंधकी परिपाटी बतलाया है, आत्मस्वभावकी प्राप्तिमें दोनों त्याज्य हैं । एक शुद्धोपयोग ही संसार समुद्रसे तारनेवाला, रागद्वेष नष्ट करनेवाला और परम पदका देनेवाला है ॥ ७ ॥

शिष्य गुरुका प्रश्नोत्तर । सबैया इकतीसा ।

शिष्य कहै स्वामी तुम करनी असुभ सुभ,
कीनी है निषेध मेरे संसै मन मांही है ।
मोखके सधैया ग्याता देसविरती मुनीस,
तिनकी अवस्था तौ निरावलंब नांही है ॥

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ।
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषा हि शरणं
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥ ५ ॥

कहे गुरु करमको नास अनुभौ अम्यास,
 ऐसौ अवलंब उनहीको उन पांही है ।
 निरुपाधि आत्म समाधि सोई सिवरूप,
 और दौर घूप पुदगल परछांही है ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सैं (संशय) = सन्देह । दैसबिरती = व्यवक । मुनीस =
 साधु । निरुपाधि = निराधार । समाधि = ध्यान ।

अर्थ—शिष्य कहता है कि हे स्वामी ! आपने भ्रम भ्रम
 क्रियाका निषेध किया सो मेरे मनमें सन्देह है, क्योंकि मोक्ष-
 मार्गी ज्ञानी अणुबली भावक वा महाप्रती मुनि तो निरापलंब
 नहीं होते अर्थात् दान, समिति, संयम आदि भ्रम क्रिया करते
 ही हैं । इसपर श्रीगुरु उचर देते हैं कि कर्म निर्जरा अनुभवके
 अम्याससे है, सो वे अपने ही ज्ञानमें स्वात्मानुभव करते हैं,
 रागद्वेष मोह रहित निर्विकल्प आत्मध्यान ही मोक्ष रूप है,
 इसके बिना और सब मटकना पुद्गल बनित है ।

भावार्थ—भ्रम क्रिया समिति व्रत आदि आभव ही हैं, इनसे
 साधु वा भावककी कर्म निर्जरा नहीं होती, निर्जरा तो आत्मा-
 नुभवसे होती है ॥ ८ ॥

मुनि श्रावककी दशमैं बंध और मोक्ष दोनों हैं । सबैया तेईसा ।

मोख सरूप सदा चिनमूरति,
 बंधमई करतूति कही है ।
 जावतकाल बसै जहां चेतन,
 तावत सो रस रीति गही है ॥
 आत्मकौ अनुभौ जबलौं,
 तबलौं सिवरूप दसा निबही है ।
 अंध भयौ करनी जब ठानत,
 बंध विथा तब फैल रही है ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—चिन्मूरति=आत्मा । करतूति=शुभाशुभ विभाव पर-
 णति । जावत काल=जितने समय तक । तावत=तब तक । निबही=रहती
 है । अंध=अज्ञानी । विथा (व्यथा)=दुःख ।

अर्थ—आत्मा सदैव शुद्ध अर्थात् अवंध है और क्रिया
 बंधमय कही है, सो जितने समय तक जीव जिसमें (स्वरूप
 वा क्रियामें) रहता है उतने समय तक उसका स्वाद लेता है,
 अर्थात् जब तक आत्म अनुभव रहता है तब तक अवंध दशा

यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमामाति भवनं
 शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
 अतोऽन्यद्वन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
 ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥ ६ ॥

रहती है, परन्तु अब स्वरूपसे निगकर क्रियामें लगता है तब मोक्षका प्रपञ्च बढ़ता है ॥ ९ ॥

मोक्षकी प्राप्ति अंतर्दृष्टिसे है । खोखला ।

अंतर-दृष्टि-लक्षात्, निज स्वरूपको आचरन ।

ए परमात्म भाव, सिव कारन येई सदा ॥ १० ॥

शब्दार्थ—अंतर दृष्टि—अंतरंग ज्ञान । स्वरूपको आचरण—स्वरूपमें स्थिरता ।

अर्थ—अंतरंग ज्ञानदृष्टि और आत्म-स्वरूपमें स्थिरता यह परमात्माका स्वभाव है और यही मोक्षका उपाय है ।

भावार्थ—सम्यक्त्व सहित ज्ञान और चारित्र परमेश्वरका स्वभाव है और यही परमेश्वर बननेका उपाय है ॥ १० ॥

बाह्यदृष्टिसे मोक्ष नहीं है । खोखला ।

करम सुभासुम दोइ, पुदगलपिण्ड विभाव मल ।

इनसों मुक्ति न होइ, नहिं केवल पद पाइए ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सुभासुम—मछे बुरे । विभाव—विकार । मल—कर्मफल ।

अर्थ—शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म मल हैं, पुद्गलपिण्ड हैं, आत्माके विभाव हैं, इनसे मोक्ष नहीं होता और केवलज्ञान भी नहीं पा सकता है ॥ ११ ॥

शुभं घातस्यभाषेन कामस्य भयर्न सदा ।

एकद्रुष्यस्वभावस्याप्यमोक्षहेतुस्तदेव सत् ॥ ७ ॥

शुभं कर्मस्यभाषेन शान्तस्य भयर्न न हि ।

द्रुष्यान्तरस्यभावत्वात्माक्षहेतुर्न कर्म सत् ॥ ८ ॥

इसपर शिष्य गुरुका प्रश्नोत्तर । सबैया इकतीसा ।

कोऊ शिष्य कहै स्वामी ! असुभक्रिया असुद्ध,
 सुभक्रिया सुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी ।
 गुरु कहै जबलों क्रियाके परिनाम रहैं,
 तबलों चपल उपयोग जोग धरनी ॥
 थिरता न आवै तोलों सुद्ध अनुभौ न होइ,
 याते दोऊ क्रिया मोख-पंथकी कतरनी ।
 बंधकी करैया दोऊ दुहूमें न भली कोऊ,
 बाधक विचारि मैं निसिद्ध कीनी करनी १२॥

शब्दार्थ—असुभ क्रिया=पाप । सुभ क्रिया=पुण्य । क्रिया=शुभा-
 शुभ परणति । चपल=चंचल । उपयोग=ज्ञान दर्शन । कतरनी=कैंची ।
 निसिद्ध=वर्जित । करनी=क्रिया ।

अर्थ—कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी ! आपने अशुभ
 क्रियाको अशुद्ध और शुभ क्रियाको शुद्ध क्यों न कहा ? इस-
 पर श्रीगुरु कहते हैं कि, जब तक शुभ अशुभ क्रियाके परिणाम
 रहते हैं तब तक ज्ञान दर्शन उपयोग और मन वचन कायके
 योग चंचल रहते हैं तथा जब तक ये स्थिर न होवें तब तक
 शुद्ध अनुभव नहीं होता । इससे दोनों ही क्रियाएँ मोक्षमार्गमें

मोक्षहेतुतिरोधान्द्वन्द्वत्वात्स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायि भावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ९ ॥

बाधक हैं, दोनों ही बंध उपजाने वाली हैं, दोनोंमेंसे कोई अच्छी नहीं है। दोनों मोक्षमार्गमें बाधक हैं, ऐसा विचार कर मैंने क्रियात्मक निषेध किया है ॥ १२ ॥

ब्रह्ममात्र मीक्षमार्ग है। सबैया इकतीसा।

मुक्तिके साधककों बाधक करम सब,
आत्मा अनादिको करम मांहि दुख्यो है।
एते पर कहै जो कि पाप धुरी पुन्र भलो,
सोई महा मूढ़ मोख मारगसों चुख्यो है॥
सम्यक सुभाउ लिये हियेमें प्रगट्यो ग्यान,
उरध उमगि चल्यो काहूपैं न रुख्यो है।
आरसीसो उज्जल बनारसी कहत आपु,
कारन सरूप हैके कारजकों दुख्यो है ॥१३॥

शब्दार्थ—साधक=सिद्धि करनेवाला। दुख्यो=दुःख। पुख्यो (पूख्ये)=भूला। उरध (उर्ध्व)=ऊपर। उमगि=उत्साह पूर्वक। आरसी=दर्पण। दुख्यो=बड़ा।

अर्थ—मुक्तिके साधक आत्माको सब कर्म बाधक हैं, आत्मा अनादिकालसे कर्मोंमें घुसा हुआ है, इतनेपर भी ओ पापको पुरा

संन्यस्तम्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संन्यस्ते सति तत्र का किञ्च कथा पुण्यस्य पापस्य वा।

नम्यस्तपार्थिनिद्वयमपि मयताम्नाहस्य हेतुर्मेव

धेयम्यप्रतिपद्यमुखतरसं धामे स्यैव धापति ॥ १० ॥

और पुण्यको भला कहता है वही महामूर्ख मोक्षमार्गसे विमुख है । जब जीवको सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान प्रगट होता है तब वह अनिवार्य उन्नति करता है । पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह ज्ञान दर्पणके समान उज्ज्वल स्वयं कारण स्वरूप होकर कार्यमें रूजू होता है अर्थात् सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

भावार्थ—विशुद्धतापूर्वक बढ़ा हुआ ज्ञान किसीका रोका नहीं रुकता बढ़ता ही जाता है, सो पूर्व अवस्थामें जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वह कारण रूप था, वही कार्य रूप परिणमन करके सिद्ध स्वरूप होता है ॥ १३ ॥

ज्ञान और शुभाशुभ कर्मोंका ब्यौरा । सबैया इकतीसा ।

जौलों अष्ट कर्मकौ विनास नांही सरवथा,

तौलों अंतरातमामैं धारा दोइ बरनी ।

एक ग्यानधारा एक सुभासुभ कर्मधारा,

दुहंकी प्रकृति न्यारी न्यारी न्यारी धरनी ॥

इतनौ विसेस जु करमधारा बंधरूप,

पराधीन सकति विविध बंध करनी ।

ग्यानधारा मोखरूप मोखकी करनहार,

दोखकी हरनहार भौ-समुद्र-तरनी ॥ १४ ॥

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यग् न सा

कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।

किं त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय त-

न्मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ १५ ॥

शाब्दार्थ—सरबधा(सर्बधा)=बिलकुल । पराधीन=दूसरेके
अभिमत । विविध=गौंति गौंतिके । मी (मय)=संसार । तरनी=नौका ।

अर्थ—जब तक आठों कर्म बिलकुल नष्ट नहीं होते तब तक
सम्यग्दर्शमें ज्ञानधारा और छुमाश्रुम कर्मधारा दोनों वर्तती है ।
दोनों धाराओंके शुद्धा शुद्धा स्वभाव और शुद्धी शुद्धी सच्चा है ।
विशेष भेद इतना है कि कर्मधारा बंधरूप है, आत्मशक्तिको
पराधीन करती है तथा अनेक प्रकार बंध बढ़ाती है; और ज्ञान-
धारा मोक्ष स्वरूप है, मोक्षकी दाता है, दोषोंको हटाती है तथा
संसार सागरसे तारनेके लिये नौकाके समान है ॥ १४ ॥

यथायौम्य कर्म और ज्ञानसे मोक्ष है । सबैषा एकतीसा ।

समुझें न ग्यान कहैं करम कियेसों मोख,

ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहलमें ।

ग्यान पच्छ गहैं कहैं आतमा अवध सदा,

वरतैं सुछद तेऊ बूढ़े हैं चहलमें ॥

जया जोग करम करें पे ममता न धरें,

रहैं सावधान ग्यान ध्यानकी टहलमें ।

तेई भव सागरके ऊपर ह्वे तरैं जीव,

जिन्हिकी निवास स्यादवादके महलमें ॥१५॥

ममता कर्मन्यायसम्बन्धनपर ज्ञान न जानति है

ममता ज्ञाननविषिणोऽपि सततं स्वच्छन्दमन्त्रोद्यमा ।

विद्वत्स्वीपरि ते तदस्ति सततं ज्ञानं भवन्ता स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वर्णं याति प्रमादस्य च ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—विकल=वेचैन । गहल=पागलपन । सुछंद=मनमाने ।
वहल=कीचड़ । सावधान=सचेत । टहल=सेवा । महल=मंदिर ।

अर्थ—जो ज्ञानमें नहीं समझते और कर्मसे ही मोक्ष मानते हैं ऐसे क्रियावादी जीव मिथ्यात्वके झकोरोंसे वेचैन रहते हैं । और सांख्यवादी जो सिर्फ ज्ञानका पक्ष पकड़के आत्माको सदा अवंध कहते हैं—तथा मनमाने वर्तते हैं वे भी संसारकी कीचड़में फँसते हैं । पर जो स्याद्वाद-मंदिरके निवासी हैं वे अपने पदस्थके अनुसार कर्म करते हैं और ज्ञान ध्यानकी सेवामें सावधान रहते हैं वे ही संसार सागरसे तरते हैं ॥ १५ ॥

मूढ़ क्रिया तथा विचक्षण क्रियाका वर्णन । सबैया इकतीसा ।

जैसेँ मतवारौ कोऊ कहै और करै और,
तैसेँ मूढ़ प्रानी विपरीतता धरतु है ।
असुभ करम बंध कारन बखानै मानै,
मुकतिके हेतु सुभ-रीति आचरतु है ॥
अंतर सुदृष्टि भई मूढ़ता बिसर गई,
ग्यानकौ उदोत भ्रम-तिमिर हरतु है ।

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलितपरमकलया सार्द्धमारब्धकेलि

ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजृम्भे भरेण ॥ १३ ॥

इति पुण्यपापाधिकारः ॥ ४ ॥

करनीसों भिन्न रहै आत्म-सुरूप गहै,
अनुमो अरंभि रस कौतुक करतु है ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—मस्तकारी=नशेमें उन्मत्त । मूढ़ प्राणी=भ्रष्टानी धीव ।
बलानै=कहे । माने=अज्ञान करे । बिसर गई=भूल होगई ।

अर्थ—जैसे कोई पागल मनुष्य कुछ कहता और कुछ करता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीवमें विपरीत भाव रहता है, वह अशुभ कर्मको बंधका कारण समझता है और मुक्तिके लिये शुभ आचरण करता है । पर सच्चा भ्रष्टान होनेपर अज्ञान नष्ट होनेसे ज्ञानका प्रकाश मिथ्या अंधकारको दूर करता है और क्रियामें विरक्त होकर आत्मस्वरूपको ग्रहण करके अनुभव चारण कर परमरसमें आनंद करता है ॥ १६ ॥

चौथे अधिकारका सार ।

बिसका बंध विद्वद् भावोंसे होता है वह पुण्य और बिसका बंध संकलित भावोंसे होता है वह पाप है । प्रशस्त राग, अनुकम्पा, क्लृपतारहित भाव, अराहित आदि पंच परमेष्ठीकी भक्ति, व्रत, संयम, क्षील, दान, भेद कषाय आदि विद्वद् भाव पुण्य बंधके कारण हैं और साता, श्रुम आयु, ऊँच गोत्र, देवगति आदि श्रुम नाम पुण्य कर्म हैं । प्रमाद सहित प्रवृत्ति, चिपकी फलुपता, विषयोंकी लोलुपता, दूसरोंको संताप देना, दूसरोंका अपवाद करना, आहार, परिग्रह, मय, मैथुन, चारों संज्ञा, तीनों कुज्ञान, आर्त रौद्र ध्यान, मिथ्यात्व, अप्रशस्त राग, द्वेष, अमृत, असंयम, बहुत आरंभ, दुःख, शोक, ताप, आकर्षण, प्रेम, बलाना

आत्म प्रशंसा, मूढ़ता, अनायतन, तीव्र कषाय आदि संक्षिप्त भाव हैं—पाप बंधके कारण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, असाता, मोहनीय, नर्क आयु, पशु गति, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अंतराय आदि पाप कर्म हैं।

अशुभ परणति और शुभ परणति दोनों आत्माके विभाव है, दोनों ही आस्रव बंध रूप है संवर निर्जराके कारण नहीं हैं, इसलिये दोनों ही मुक्ति मार्गमें बाधक है और मुक्ति मार्गमें बाधक होनेसे पाप और पुण्य दोनों एक ही हैं। यद्यपि दोनोंके कारण, रस, स्वभाव, फलसे अंतर है तथा पुण्य प्रिय और पाप अप्रिय लगता है, तौ भी सोनेकी वेड़ी और लोहेकी वेड़ीके समान दोनों ही जीवको संसारमें संसरण करानेवाले हैं। एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग कोई भी नहीं है, इससे मोक्षमार्गमें दोनोंकी सराहना नहीं है। दोनों ही हेय हैं, दोनों आत्माके विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं हैं, दोनों पुद्गल जनित हैं, आत्मा जनित नहीं हैं, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती और न केवलज्ञान प्रगट होता है।

आत्मामें स्वभाव विभाव दो प्रकारकी परणति होती है, स्वभाव परणति तो वीतराग भाव है और विभाव परणति राग द्वेष रूप है। इन राग और द्वेषमेंसे द्वेष तो सर्वथा पाप रूप है, परंतु राग प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है, सो प्रशस्त राग पुण्य है और अप्रशस्त राग पाप है। सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके पहले स्वभाव भावका उदय ही नहीं होता, अतः मिथ्यात्वकी दशामें जीवकी शुभ वा अशुभरूप विभाव परणति ही रहती है, सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति हुए पीछे कर्मका सर्वथा

अभाव होने तक स्वभाव और विभाव दोनों परवृत्ति रहती हैं, सो स्वभाव परवृत्ति संवर निर्जरा और मोक्षकी खननी रहती है, और विभाव परवृत्ति बंधहीको उत्पन्न करती है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि “जावत शुद्धोपयोग पावत नहीं मनोग, तावत ही ग्रहण ओग कही पुन करनी” की रीतिसे सम्यग्दृष्टी भावक और मुनि, पाप परवृत्तिसे बचकर शुद्धोपयोगका अवलम्बन लेते हैं और शुद्ध परवृत्ति उन्हें आस्रव ही उपजाती है। उन्हें जो गुणभेगिरूप निक्षरा होती है वह शुद्धोपयोगके बलसे होती है, शुद्धोपयोग जो आस्रव ही करता है। भाव यह कि, जितने अंश राग है उतने अंश द्वेष है, और जितने अंश ज्ञान और निष्पक्ष चारित्र्य है उतने अंश बंध नहीं है, इसलिये पुण्यको भी पापके समान देय बालनकर शुद्धोपयोगकी धरण लेना चाहिये।

आस्रव अधिकार ।

(५)

प्रतिष्ठा । दोहा ।

पाप पुन्नकी एकता, वरनी अंगम अनूप ।

अव आस्रव अधिकार कछु, कहौं अध्यात्म रूपा ॥ १ ॥

शब्दार्थ—अगम=गहन । अनूप=उपमा रहित ।

अर्थ—पाप पुण्यकी एकताका गहन और अनुपम अधिकार वर्णन किया, अब आस्रव अधिकारका आध्यात्मिक रीतिसे कुछ वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

सम्यग्ज्ञानको नमस्कार । सबैया इकतीसा ।

जेते जगवासी जीव थावर जंगमरूप,

तेते निज बस करि राखे बल तोरिकैं ।

महा अभिमानी ऐसौ आस्रव अगाध जोधा,

रोपि रन-थंभ ठाड़ौ भयौ मूछ मोरिकैं ॥

आयौ तिहि थानक अचानक परम धाम,

ग्यान नाम सुभट सवायौ बल फोरिकैं ।

आस्रव पछारयौ रन-थंभ तोरि डारयौ ताहि,

निरखि बनारसी नमत कर जोरिकैं ॥ २ ॥

‘ आगम रूप ’ ऐसा भी पाठ है ।

अथ महामदनिर्झरमन्थरं समररङ्गपरागतमास्त्रवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधघनुर्द्धरः ॥ १ ॥

शाम्भार्य—थावर (स्यावर)=एकेदिय । जंगम=दि इदिय आदि ।
 अमिमानी=अमही । अगाध=अपरिमित । रोपि=खड़ा करके । रन-यम=
 पुदक शब्द । पानक=स्याम । अचमक=अकस्मात् । सुमट=प्रेम ।
 सोरिक्=आप्रत करके । निरधि=देखकर ।

अर्थ—जिसने संसारके सब त्रस स्यावर जीवोंको बल हीन
 करके अपने आधीन किया है, ऐसा बड़ा अमिमानी आसवरूप
 महायोद्धा मूछ मरोड़कर सदाईका शब्दा स्थापित करके खड़ा
 हुआ । इतनेमें वहाँ अचानक ही भ्यान नामक महायोद्धा
 सबान्या बल स्फुरित करके आया तो उसने आसवको पछाड़
 डाला और रनयमको तोड़ डाला । ऐसे शान्तरूपी योद्धाको
 देखकर पं० बनारसीदासजी हाथ जोड़कर नमस्कार करते
 हैं ॥ २ ॥

प्रध्यासब भावास्त्रव और सम्यग्ज्ञानका अक्षय । सबैया तेईसा ।

दर्वित आसव सो कहिए जह,
 पुग्गल जीवप्रदेस गरासै ।
 भावित आसव सो कहिए जह,
 राग विरोध विमोह विकासै ॥
 सम्यक पद्धति सो कहिए जह,
 दर्वित भावित आसव नासै ।

भावी रागद्वेषमोहैर्बिना यो जीवस्य स्यात् ज्ञाननिर्मुक्त एव ।
 एतन्मन्त्रोत् प्रध्यासमात्रेणैवाप्येवमावाः सर्वत्रावाकाशायाम् ॥ २ ॥

ग्यान कला प्रगटै तिहि थानक,

अंतर वाहिर और न भासै ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—दर्शित आस्रव=पुद्गल परमाणुओंका आगमन । गरासै= घेर लेवे । भावित आस्रव=द्रव्य आस्रवमें कारणभूत आत्माकी विभाव परणति । पद्धति=चाल । कला=ज्योति ।

अर्थ—आत्मप्रदेशोंपर पुद्गलका आगमन सो द्रव्यास्रव है, जीवके राग द्वेष मोह रूप परिणाम भावास्रव है, द्रव्यास्रव और भावास्रवका अभाव आत्माका सम्यक् स्वरूप है । जहाँ ज्ञानकला प्रगट होती है वहाँ अंतरंग और बहिरंगमें ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं दिखता ॥ ३ ॥

ज्ञाता निरास्रवी है । चौपाई ।

जो दरवास्रव रूप न होई ।

जहं भावास्रव भाव न कोई ॥

जाकी दसा ग्यानमय लहिए ।

सो ग्यातार निरास्रव कहिए ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—दसा=अवस्था । निरास्रव=आस्रव रहित ।

अर्थ—जो द्रव्यास्रव रूप नहीं होता और जहाँ भावास्रव भाव भी नहीं है और जिसकी अवस्था ज्ञानमय है वही ज्ञानी आस्रव रहित कहाता है ॥ ४ ॥

भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव ॥ ३ ॥

सम्यग्ज्ञानी निरास्रव रहता है । सधैरा इच्छतीछा ।

जेते मनगोचर प्रगट-बुद्धि-पूरवक,

तिष्ठ परिनामनकी ममता हरतु है ।

मनसों अगोचर अबुद्धि-पूरवक भाव,

तिनके विनासिवेकों उद्दिम धरतु है ॥

याही भांति पर परनतिको पतन करे,

मोखको जतन करे भौ-जल तरतु है ।

ऐसे ग्यानवंत ते निरास्रव कहावें सदा,

जिन्हिको सुजस सुविचञ्छन करतु है ॥५॥

शब्दार्थ—मनगोचर=जहाँ तक मनकी पहुँच है । मनसों अगोचर=जहाँ मनकी पहुँच नहीं है । उद्दिम=उद्योग । पतन=नाश । जतन=उपय । भौजल (मज्जल)=संसार सागर । सुविचञ्छन=चिन्तित ।

अर्थ—जिन्हें मन आन सके ऐसे बुद्धिप्राप्ती अशुद्ध परिणा-मोंमें आत्मबुद्धि नहीं करता और मनके अगोचर अर्थात् बुद्धिके अप्राप्त अशुद्ध भाव नहीं होने देनेमें सत्त्वधान रहता है । इस प्रकार पर परणति नष्ट करने और मोक्षमागमें प्रयत्न करके जो संसार सागरस सरता है वह सम्यग्ज्ञानी निरास्रवी कहलाता है, उसकी विद्वान् लोग सदा प्रशंसा करते हैं ।

सम्यक्स्यप्रियबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समाधे स्वयम्

पारंपारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिद्यन् परपूतिवेष सङ्घर्षा बालस्य पूर्णो भव-

धाम्ना नित्यनिरास्रवो भवति हि ध्यामी यदा स्यात्तदा ॥५॥

भावार्थ—वर्तमान कालके अशुद्ध परिणामोंमें आत्मबुद्धि नहीं करता और भूतकालमें हुए रागादि परिणामोंको अपने नहीं मानता वा आगामी कालमें होनेवाले विभाव मेरे नहीं हैं ऐसा श्रद्धान होनेसे ज्ञानी जीव सदा निरास्रव रहते हैं ॥ ५ ॥

शिष्यका प्रश्न । सवैया तेईसा ।

ज्यों जगमें विचरै मतिमंद,
सुछंद सदा वरतै बुध तैसो ।
चंचल चित्त असंजित वैन,
सरीर-सनेह जथावत जैसो ॥
भोग संजोग परिग्रह संग्रह,
मोह विलास करै जहं ऐसो ।
पूछत सिष्य आचारजसौं यह,
सम्यकवंत निरास्रव कैसो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—विचरै=वर्तान करे । सुछंद (स्वछंद)=मनमाना । बुध=ज्ञानी । वैन=वचन । सनेह (स्नेह)=मुहब्बत । संग्रह=इकट्ठे करना ।

अर्थ—शिष्य गुरुसे प्रश्न करता है कि हे स्वामी ! संसारमें जिस प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव स्वतंत्र वर्तता है वैसी ही तो सम्य-

सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसततौ ।

कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥

गृही जीवकी इमेष्टा प्रवृत्ति रहती है—दोनोंके चित्तकी संचलता, असंयत वचन, घृरीरका स्नेह, मोगका संयोग, परिग्रहका संचय और मोहका विकास एकसा होता है। फिर सम्मगृही जीव किस कारणसे आस्रव रहित है ? ॥ ६ ॥

शिष्यकी शंकाका समाधान । सधैया इच्छतीसा ।

पूरव अवस्था जे करम-धध कीने अव,
तेई उदै आइ नाना भांति रस देत हैं ।
केई सुम साता केई असुम असातारूप,
दुइसों न राग न विरोध समचेत हैं ॥
जथाजोग क्रिया करें फलकी न इच्छा धरें,
जीवन-मुकतिको विरद गहि लेत हैं ।
याते ग्यानवतकों न आस्रव कहत कोऊ,
मुद्धतासों न्यारे भए सुद्धता समेत हैं ॥७॥

शब्दार्थ—भवसा=पर्याप्त । अव्ययोग=जैसी चाहिये वैसी, अपने फलके योग्य । समचेत=समस्त भाव । विरद=पश । मुद्धता=निष्कल । समेत=सहित ।

वार्थ—पूर्वकालमें अज्ञान अवस्थामें जो कर्म बंध किये थे वे अब उदयमें आकर फल बतते हैं, उनमें अनेक तो सुम हैं जो

विग्रहति न हि सर्वां प्रत्ययाः पूर्ववद्वा ।

समयमनुसरन्ती यद्यपि ग्रन्थरूपाः ।

तदपि सफलदायकमेव मोक्षपुत्रासा-

व्यवहति ॥ मातु धामिना कर्मवन्धः ॥ ६ ॥

सुखदायक हैं और अनेक अशुभ हैं जो दुखदायक हैं, सो सम्यग्दृष्टी जीव इन दोनों भाँतिके कर्मोदयमें हर्ष विपाद नहीं करते—समता भाव रखते हैं । वे अपने पदके योग्य क्रिया करते हैं, पर उसके फलकी आशा नहीं करते, संसारी होते हुए भी मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि सिद्धोंके समान देह आदिसे अलिप्त हैं, वे मिथ्यात्वसे रहित अनुभव सहित हैं, इससे ज्ञानियोंको कोई आस्रव सहित नहीं कहता है ॥ ७ ॥

राग द्वेष मोह और ज्ञानका लक्षण । दोहा ।

जो हितभाव सु राग है, अनहितभाव विरोध ।

भ्रामिक भाव विमोह है, निरमल भाव सु बोध ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भ्रामिक=पर द्रव्यमें अह बुद्धि । निर्मल=विकार रहित । बोध=ज्ञान ।

अर्थ—मुहव्यतका भाव राग, नफरतका भाव द्वेष, पर द्रव्यमें अहंबुद्धिका भाव मोह और तीनोंसे रहित निर्विकार भाव सम्यग्ज्ञान है ॥ ८ ॥

राग द्वेष मोह ही आस्रव हैं । दोहा ।

राग विरोध विमोह मल, एई आस्रवमूल ।

एई करम बढाईकैं, करैं धरमकी भूल ॥ ९ ॥

अर्थ—राग द्वेष मोह ये तीनों आत्माके विकार हैं, आस्रवके कारण हैं और कर्म बंध करके आत्माके स्वरूपको भुलाने वाले हैं ॥ ९ ॥

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥ ७ ॥

सम्यग्दृष्टी जीव निरासव है । बोधा ।

जहां न रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम ।
याते सम्यकवंतकौ, कस्यौ निरासव नाम ॥ १० ॥

अर्थ—जहां राग द्वेष मोह नहीं हैं वह सम्यक्त्व मात्र है,
इसीसे सम्यग्दृष्टीको आसव रहित कहा है ॥ १० ॥

निरासवी जीवोक्त आनंद । लक्षणा इच्छतीसा ।

जे केई निकटभव्यरासी जगवासी जीव,
मिथ्यामत भेदि ग्यान भाव परिण हैं ।
जिन्हिकी सुदृष्टिमें न राग द्वेष मोह कहुं,
विमल विलोकनिमें तीनों जीति लए हैं ॥
तजि परमाद घट सोधि जे निरोधि जोग,
सुद्ध उपयोगकी दसामें मिलि गए हैं ।
तेई वधपद्धति विदारि परसग डारि
आपमें मगन हेके आपरूप भए हैं ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सुदृष्टि=सच्चा ध्यान । विमल=तृप्पल । विमलकनि=
ध्यान । परमाद=असावधानी । घट=हृदय । सोधि=साध करके । सुद्ध
उपयोग=शुद्धराग परणति । विदारि=हटाकर ।

अध्यास्य शुद्धमयमुक्तबोधविद्ध

मिथ्यामय कल्पयन्ति सर्वत्र ये ते ।

व्याधिमुक्तमगसः सततं भवन्तः

पदपन्ति बन्धविधुरं सम्यक्स्य सारं ॥ ८ ॥

अर्थ—जो कोई निकट भव्यराशि संसारी जीव मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यग्भाव ग्रहण करते हैं, जिन्होंने निर्मल श्रद्धानसे राग द्वेष मोह तीनोंको जीत लिया है और जो प्रमादको हटाकर, चित्तको शुद्ध करके, योगोंका निग्रह कर शुद्ध उपयोगमें लीन हो जाते हैं, वे ही बन्ध परंपराको नष्ट करके पर वस्तुका सम्यग्बन्ध छोड़कर, अपने रूपमें मग्न होकर निज स्वरूपको प्राप्त होते हैं अर्थात् सिद्ध होते हैं ॥ ११ ॥

उपशम तथा क्षयोपशम भावोंकी अस्थिरता । सबैया इकतीसा ।

जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी,
तिन्हकी अवस्था ज्यों लुहारकी संडासी है ।
खिन आगमांहि खिन पानीमांहि तैसें एऊ,
खिनमें मिथ्यात खिन ग्यानकला भासी है ॥
जौलों ग्यान रहै तौलों सिथिल चरन मोह,
जैसें कीले नागकी सकति गति नासी है ।
आवत मिथ्यात तब नानारूप बंध करै,
ज्यों उकीले नागकी सकति परगासी है ॥१२॥

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु

रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबन्ध-

द्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥ ९ ॥

शाब्दार्थ—पिण्ड=सम्पत्तयः । शिन (क्षण)=यहां क्षणसे अंतर
मुहूर्तका प्रयोगन है । सिपिड=कमजोर । कीले=घेरा बा जहाँसे बंधे
हुए । नाग=सर्प । उकीले=घेर बंधनसे मुक्त । सक्कति (शक्ति)=बल ।
परगासी (प्रगट्टी)=प्रगट्ट की ।

अर्थ—जिस प्रकार लुहारकी सँबासी कमी अग्निमें तप्त और
कमी पानीमें छीतल होती है उसी प्रकार क्षयोपशमिक और
औपशमिक सम्पत्तयों की दशा है अर्थात् कमी मिथ्यात्व
भाव प्रगट होता है और कमी ज्ञानकी ज्योति जगमगाती है ।
जब तक ज्ञान रहता है तब तक पारित्र मोहनीयकी शक्ति और
गति कीले हुए सर्पके समान छिपिल रहती है, और जब मिथ्यात्व
रस देता है तब वह उकीले हुए सर्पकी प्रगट हुई शक्ति और
गतिके समान अनंत कर्मोंका घंघ बढ़ाता है ।

विशेष—उपशम सम्पत्त्वका उत्कृष्ट व अधन्यकाल अंतर
मुहूर्त है और क्षयोपशम सम्पत्त्वका उत्कृष्ट काल क्यामठ सांगर
और अधन्यकाल अंतर मुहूर्त है । ये दोनों सम्पत्त्व नियमसे नष्ट
ही होते हैं, सो जब तक सम्पत्त्व भाव रहता है तब तक आत्मा
एक विलक्षण शान्ति और आनंदका अनुभव करता है और जब
सम्पत्त्व भाव नष्ट होनेसे मिथ्यात्वका उदय होता है तब आत्मा
अपन स्वरूपसे भिगकर कर्म परंपराको बढ़ाता है ॥ १२ ॥

१ अनंतानुरंधरी बार और दर्शन मोहनीयकी तीन इस बात प्रकटिवेद्य
उपशम होनेसे उपशम सम्पत्त्व होता है । २ अनंतानुरंधरी कीकड़ी और
मिथ्यात्व तथा सम्पत्त्वमिथ्यात्व इन छह प्रकटियोंका अनोदय और सम्पत्त्व प्रक-
टिष्य उदय रहत लवोपशम सम्पत्त्व होता है । ३ अनंत संघारकी अनेका यह
काव्य भी बोध है ।

अशुद्ध नयसे बंध और शुद्ध नयसे मुक्ति है । दोहा ।

यह निचोर या ग्रंथकौ, यहै परम रसपोख ।
तजै सुद्धनय बंध है, गहै सुद्धनय मोख ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—निचोर=सार । पोख=पोपक । मोख=मोक्ष ।

अर्थ—इस शास्त्रमें सार बात यही है और यही परम तत्त्वकी पोपक है कि शुद्धनयकी रीति छोड़नेसे बन्ध और शुद्धनयकी रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष होता है ॥ १३ ॥

जीवकी बाह्य तथा अतरंग अवस्था । सवैया इकतीसा ।

करमके चक्रमैं फिरत जगवासी जीव,
है रह्यौ बहिरमुख व्यापत विषमता ।
अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई,
पुद्गलसौं प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥
सुद्धनै निवास कीनौ अनुभौ अभ्यास लीनौ,
भ्रमभाव छांड़ि दीनौ भीनौ चित्त समता ।
अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसौ,
पद अवलंबि अवलोकै राम रमता ॥ १४ ॥

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागाद्बन्ध एव हि ॥ १० ॥

धीरोद्धारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निवध्नन्धृतिम्

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वैकपः कर्मणाम् ।

तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः

पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचल पश्यन्ति शान्तं महः ॥ ११ ॥

शाब्दार्थ—बहिरमुख=शरीर विषय भोग आदि बाह्य वस्तुओं का प्राप्ति । विषमता=अशुद्धता । सुमति=सम्यग्ज्ञान । मीमै=मीन ।

अर्थ—संसारी जीव कर्मके चक्करमें मटकता हुआ मिथ्यास्त्री हो रहा है और उसे अशुद्धताने घेर रक्खा है । जब अन्तरंगमें ज्ञान उपजा, निर्मल प्रसूता प्राप्त हुई, शरीर आदिसे स्नेह हटा, राग द्वेष मोह छूटा, समता रसका स्वाद मिला, बुद्धनयका सहारा लिया, अनुभवका अभ्यास हुआ, पर्याप्तमें अहंशुद्धि नष्ट हुई तब अपने आत्माका अनादि, अनंत, निर्बिकल्प, नित्यपद अवलम्बन करके आत्मव्यरूपको देखता है ॥ १४ ॥

शुद्ध आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है । सबैसा इच्छतीसा ।

जाके परगासमें न दीमें राग द्वेष मोह,
आस्रव मिटत नहि वधको तरस है ।
तिहु काल जामें प्रतिविंवित अनतरूप,
आपहुं अनत सत्ता नततैं सरस है ॥
भावश्रुत ग्यान परवान जो विचारि वस्तु,
अनुभौ करे न जहां वानीको परस है ।

पगाश्रितां हगिति विगमात् सर्वतोऽप्याभवाणां
त्रिषोद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्यद्व्यतोऽन्ता ।
स्वरसकारिः स्वरसविसरिः ह्यायतसर्वभाषा
माप्तीकान्ताश्चलमतुलं शममुग्ममेतत् ॥ १२ ॥

ह्याभवाविधायः ॥ ५ ॥

अतुल अखंड अविचल अविनासी धाम,
चिदानंद नाम ऐसौ सम्यक दरस है ॥१५॥

शब्दार्थ—तरस (त्रास)=कष्ट । प्रतिबिम्बित=झलकते हैं । वानी
=वचन । परस (स्पर्श)=पहुँच । अतुल=असमान ।

अर्थ—जिसके उज्ज्वलमें राग द्वेष मोह नहीं रहते, आस्रवका
अभाव होता है, बंधका त्रास मिट जाता है, जिसमें समस्त
पदार्थोंके त्रैकाल्यवर्ती अनंत गुण पर्याय प्रतिबिम्बित होते हैं
और जो आप स्वयं अनंतानंत गुण पर्यायोंकी सत्ता सहित है ।
ऐसा अनुपम, अखंड, अचल, नित्य, ज्ञानका निधान चिदानंद
ही सम्यग्दर्शन है । भावश्रुतज्ञान प्रमाणसे पदार्थ विचारा जावे
तो वह अनुभव गम्य है और द्रव्यश्रुत अर्थात् शब्द शास्त्रसे
विचारा जावे तो वचनसे कहा नहीं जा सकता ॥ १५ ॥

पाँचवें अधिकारका सार ।

राग द्वेष मोह तो भाव आस्रव हैं, और अशुद्ध आत्माके
द्वारा कार्माण वर्णारूप पुद्गल प्रदेशोंका आकर्षित होना द्रव्य
आस्रव है । तथा इन द्रव्य आस्रव और भाव आस्रवसे रहित
सम्यग्ज्ञान है । सम्यग्दर्शनका उदय होते ही जीवका मौजूदा
ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है इस सम्यग्ज्ञानकी दशामें
आस्रवका अभाव है । सम्यग्ज्ञानी अव्रती भी क्यों न हो तौ भी
उन्हें आस्रव नहीं होता, इसका कारण यह है कि अंतरगमें
सम्यग्दर्शनका उदय होनेसे वे शरीर आदिमें अहंबुद्धि नहीं रखते

और विषय आदिमें तल्लीन नहीं होते । यद्यपि बाह्यदृष्टिसे लोगोंके देखनेमें मिथ्यादृष्टी जीवों और अवती सम्यग्दृष्टियोंके विषयभोग परिग्रह संग्रह आदिकी प्रवृत्ति एकसी दिखती है परन्तु दोनोंके परिणामोंमें बड़ा अन्तर होता है, अज्ञानियोंकी क्षुभ अक्षुभ क्रिया फलकी अमिलापा सहित होती है और ज्ञानी जीवोंकी शुभाक्षुभ क्रिया फलकी अमिलापासे शून्य रहती है, इसीलिये अज्ञानियोंकी क्रिया आस्रवके लिये और ज्ञानियोंकी क्रिया निर्धरत्के लिये होती है, ज्ञान वैरग्यकी ऐसी ही महिमा है । जिस प्रकार रोगी अमिरुचि नहीं रहते हुए भी औषधि सेवन करता है और बहुतसे लोग शौकके लिये सर्वत मुरम्बे आदि चखते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियोंके उदयकी वरजोरीमें आसक्तता रहित भोगे हुए भोगोंमें और मौजके लिये गृहपा सहित अज्ञानियोंके भोगोंमें बड़ा अन्तर है ।

आस्रवकी दौरे तेरहवें गुणस्थान तक योगोंकी प्रवृत्ति होनेसे रहती है और चौथे गुणस्थानमें तो सत्तर प्रकृतियोंका बंध कड़ा है, फिर सम्यग्दृष्टी जीवोंको अग्रतकी दृष्टामें जो निरास्रव कड़ा है उसका अमिप्राय यह है कि अनंत संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है और उसके साथ असुबंध करनेवाली अनंतानुबंधी शौककीका उदय सम्यक्त्वकी दृष्टामें नहीं रहता, इसलिये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जनित इकतालीस प्रकृति योंका तो संघर ही रहता है, दोष प्रकृतियोंका बहुत ही कम अनुभाग वा स्थितिमें बंध होता है और गुणभेदिनि निर्धरा ध्रुव होती है इसलिये अज्ञानीके सत्तर कबडकोषी सागर प्रमात्त

और तीव्रतम अनुभागके समक्ष ज्ञानीका यह बंध किसी गिनतीमें नहीं है इसलिये ज्ञानियोंको निरास्रव कहा है । वास्तवमें मिथ्यात्व ही आस्रव है और वह सम्यक्त्वके उदयमें नहीं रहता । आस्रव विभाव परणति है, पुद्गलमय है, पुद्गल जनित है, आत्माका निज स्वभाव नहीं है ऐसा जानकर ज्ञानी लोग अपने स्वरूपमें विश्राम लेते हैं और अतुल, अखंड, अविचल, अविनाशी, चिदानंदरूप सम्यग्दर्शनको निर्मल करते हैं ।

सवर द्वार ।

(६)

प्रतिष्ठा । वीहा ।

आसवको अधिकार यह, कह्यो जथावत जेम ।
अब संवर धरनन करों, सुनहु भविक धरि प्रेम ॥१॥

शाब्दार्थ—आसव=बैराग्य कारण । जथावत=वैसा चाहिये
वैसा । संवर=आत्मबल निरोध । धरनन=कथन । भविक=संसारी ।

अर्थ—आसवका अधिकार यथार्थ वर्णन किया अब संवरका
स्वरूप कहता हूँ, सो हे भक्त्यो ! तुम प्रेम पूर्वक सुनो ॥ १ ॥

ज्ञान-रूप सवरको ममस्कार । सबैसा इकतीसा ।

आत्मको अहित अप्यात्मरहित ऐसो,
आसव महातम अखंड अढवत है ।
ताको विसतार गिलिबेको परगट भयो,
ब्रह्ममंडको विकासी ब्रह्ममंडवत है ॥
जामें सब रूप जो सबमें सवरूपसो पै,
सबनिसों अलिप्त आकाश-खंडवत है ।

भासंसारविरोधिसंवरज्यैकान्तावहितप्रभव-

म्यक्कापरप्रतिष्ठम्यमित्यभिज्ञय सम्प्राप्त्यसंवरम् ।

भ्यात्सु पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर

व्योतिश्चिन्मयमुग्धबलं निजरसप्राप्त्यमुग्धमते ॥ १ ॥

सोहै ग्यानभान सुद्ध संवरकौ भेष धरै,
ताकी रुचि-रेखकौं हमारी दंडवत है ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अहित=चुराई करनेवाला । अध्यातम=आत्म अनुभव ।
महातम=घोर अंधकार । अखंड=धूरा । अडवत=अडाकार । विस्तार=
फैलाव । गिलिवेकौं=निगलनेके लिए । ब्रह्मड (ब्रह्मांड)=त्रैलोक्य ।
विकास=उजेल । अलिप्त=अलग । आकास खंड=आकाशका प्रदेश ।
भान (भानु)=सूर्य । रुचि-रेख=किरण रेखा, प्रकाश । दंडवत=प्रणाम ।

अर्थ—जो आत्माका घातक है और आत्म-अनुभवसे रहित
है ऐसा आस्रव रूप महा अंधकार अखंड अंडाके समान जगतके
सब जीवोंको घेरे हुए है । उसको नष्ट करनेके लिये त्रिजगत
विकाशी सूर्यके समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब
पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं तथा आप उन सब पदार्थोंके
आकार रूप होता है^१, तौ भी आकाशके प्रदेशके समान उनसे
अलिप्त रहता है, वह ज्ञानरूपी सूर्य शुद्ध संवरके मेपमें है उसकी
प्रभाको हमारा प्रणाम है ॥ २ ॥

भेदविज्ञानका महत्व । सचैया तेईसा ।

सुद्ध सुछंद अभेद अबाधित,
भेद-विग्यान सुतीछन आरा ।

१ ' ज्ञायक ज्ञेयाकार ' अथवा ' ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति ' यह व्यवहार
वचन है ।

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
रन्तर्द्वारुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः

शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥ २ ॥

अंतरमेद सुभाव विभाव,
 करे जड़-चेतनरूप दुफारा ॥
 सो जिन्हके उरमें उपज्यो,
 न रुचे तिन्हको परसग-सहारा ।
 आत्मको अनुमो करि ते,
 हरखें परखें परमात्म धारा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सुद (सुद)=निर्विकार । सुखद (स्वखद)=स्वतंत्र ।
 अमेद=मेद रहित—एक । अबाधित=बाधा रहित । सुटीकन (सुतीकन)
 अतिशय पैदा । अरा=करोत । दुफारा=रो हिस्से ।

अर्थ—सुद, स्वतंत्र, एकरूप, निराबाध, मेदविज्ञानरूप
 तीक्ष्ण करीत भीतर प्रवेश करके स्वभाव विभाव और जड़ चेत
 नको छुदे छुदे कर देता है । वह मेदविज्ञान जिनके हृदयमें
 उपजा है उन्हें छरीर आदि पर वस्तुका आश्रय नहीं सुहाता, वे
 आत्म अनुभव करके प्रसन्न होते हैं और परमात्माका स्वरूप
 पहचानते हैं ।

भावार्थ—ज्ञान, परमात्मसे रहित है इसलिये सुद है, निम्न
 परक्य स्वरूप वस्तुसाठा है इसलिये स्वखद है, इसमें कोई पर
 वस्तुका मेल नहीं है इसलिये एक है, नय प्रमाणकी इसमें बाधा
 नहीं है इसलिये अबाधित है । सो इस मेद विज्ञानकी पैनी
 करीत जब अंतरंगमें प्रवेश करती है तब स्वभाव विभावका
 पृथक्करण कर देती है और जड़ चेतनका मेद वतलाती है ।

इससे भेदविज्ञानियोंकी रुचि परद्रव्यसे हट जाती है । वे धन परिग्रह आदिमें रहें तो भी बड़े हर्षसे परम तत्त्वकी परीक्षा करके आत्मीक रसका आनंद लेते हैं ॥ ३ ॥

सम्यक्तसे सम्यग्ज्ञान और आत्म स्वरूपकी प्राप्ति । सवैया तेईसा ।

जो कबहूँ यह जीव पदारथ,
औसर पाइ मिथ्यात मिटावै ।
सम्यक धार प्रवाह बहै गुन,
ज्ञान उदै मुख ऊरध धावै ॥
तो अभिअंतर दर्बित भावित,
कर्म कलेस प्रवेस न पावै ।
आतम साधि अध्यातमके पथ,
पूरन है परब्रह्म कहावै ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कबहूँ=कभी । औसर (अवसर)=मौका । प्रवाह=वहाव । ऊरध=ऊँचा । धावै=दौड़े । अभिअंतर (अम्यन्तर)=अतरगमें । दर्बितकर्म=ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्म । भावितकर्म=राग द्वेष मोह आदि भावकर्म । कलेस=दुख । प्रवेस=पहुँच । पथ=मार्ग । पूरन=पूरा । परब्रह्म=परमात्मा ।

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन

ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयमदात्माराममात्मानमात्मा

- परपरिणतिरोघान्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥ ३ ॥

अर्थ—जब कमी यह जीव पदार्थ मौका पाकर मिथ्यात्व नष्ट करता है और सम्यक्त्वस्वरूप अलकी धारमें बहकर ज्ञान गुणके प्रकाशमें ऊपरको चलाता है तब उसके अंतरंगमें ब्रह्म कर्म और मावकर्मका दुःख कुछ असर नहीं करता। यह आत्म-शुद्धिके साधन अनुभवके मार्गमें लगकर परिपूर्ण अवस्थाको प्राप्त होता है। उसीको परमात्मा कहते हैं।

भावार्थ—अनंत संसारमें संसरण करता हुआ जीव कमी काल लब्धि, दर्शन मोहनीयक अनोदय और गुण उपदेश आदिका अवसर पाकर तत्त्व अध्ययन करता है तब ब्रह्म कर्म वा माव कर्मोंकी शक्ति शिथिल हो जाती है और अनुभवके अभ्याससे उन्नति करते करते कर्म बंधनसे मुक्त होकर ऊर्ध्व गमन करता है अर्थात् सिद्ध गतिके प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

सम्यक्शुद्धिकी महिमा । सदैव तैरैसा ।

मेदि मिथ्यात सु वेदि महारस,
 भेद-विज्ञान कला जिन्ह पाई ।
 जो अपनी महिमा अवधारत,
 त्याग करें उर सौंज पराई ॥

निजमहिमएतानी भेदविज्ञानशक्त्या

मयति नियतमेवां शुद्धतत्त्वोपलम्भा ।

अवसितमधिसान्प्रब्रह्मदूरे स्थितानी

मयति सति च तस्मिन्प्रज्ञया कर्मयोगा ॥ ४१ ॥

उद्धत रीति फुरी जिन्हके घट,
होत निरंतर जोति सवाई ।
ते मतिमान सुवर्न समान,
लगै तिन्हकों न सुभासुभ काई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—भेदि=नष्ट करके । भेदि=जान करके । महारस=आत्मा-
नुभवका अमृत । अवधारत=ग्रहण करता । उद्धत=चढ़ती हुई । फुरी
(स्फुरित) प्रगट । सुवर्न=सोना । काई=मल ।

अर्थ—जिन्होंने मिथ्यात्वका विनाश करके और सम्यक्त्वका
अमृतरस चाखकर ज्ञान ज्योति प्रगट की है, अपने निज
गुण दर्शन, ज्ञान, चारित्र ग्रहण किये हैं, हृदयसे परद्रव्योंकी
ममता छोड़ दी है और देशव्रत महाव्रतादि ऊँची क्रियाएँ ग्रहण
करके ज्ञान ज्योतिको सवाया बढ़ाया है, वे विद्वान् सुवर्णके समान
हैं; उन्हें शुभाशुभ कर्म मल नहीं लगता है ॥ ५ ॥

भेदज्ञान, संवर निर्जरा और मोक्षका कारण है । अडिछ छन्द ।

भेदग्यान संवर-निदान निरदोष है ।
संवरसों निरजरा, अनुक्रम मोष है ॥
भेदग्यान सिवमूल, जगतमहि मानिये ।
जदपि हेय है तदपि, उपादेय जानिये ॥ ६ ॥

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।
स भेदविज्ञानत एव तस्माच्च भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—निदान=कारण । निर्वोप=शुद्ध । निर्वरु=कर्णिक
एक देश खडना । असुकम=कमला । सिम=मीन । मूढ=मूक । हेय=
छेदने योग्य । उपादेय=ग्रहण करने योग्य ।

अर्थ—लोकमें मेदविज्ञान निर्दोष है, संवरका कारण है;
संवर निर्जराका कारण है और निर्जरा मोक्षका कारण है । इससे
उभयतिष्ठे क्रममें मेदविज्ञान ही परंपरा मोक्षका कारण है । यद्यपि
वह त्याग्य है तौ भी उपादेय है ।

भाषार्थ—मेदविज्ञान आत्माका निजस्वरूप नहीं है इस
लिये मोक्षका परंपरा कारण है, असली कारण नहीं है । परन्तु
उसके बिना मोक्षके असली कारण सम्यक्त्व, संवर, निर्जरा नहीं
होते, इसलिये प्रथम अवस्थामें उपादेय है, और कर्म होनेपर कारण
कलाप प्रपंच ही होते हैं इसलिये शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति
होनेपर हेय है ॥ ६ ॥

कारमस्वरूपकी प्राप्ति होने पर मेदज्ञान हेय है । दोहा ।

मेद ग्यान तबलों भलों, जबलों मुक्ति न होइ ।
परम जोति परगट जहां, तहां न विकल्प कोइ ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—तबलों=तब तक । भलों=अच्छ । परम जोति=उत्कृष्ट
ज्ञान । परगट (परगट)=प्रकाशित ।

अर्थ—मेद विज्ञान तभी तक सराहनीय है जब तक मोक्ष
अर्थात् शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती और अहां ज्ञानकी

मात्रयेमेदविज्ञानमिदमच्छिद्यधारया ।

तावदावत्परमात्म्युक्ता कर्म जाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशवान है वहाँ कोई भी विकल्प नहीं है ।
(भेदविज्ञान तो रहेगा ही कैसे) ॥ ७ ॥

भेदज्ञान परंपरा मोक्षका कारण है । चौपाई ।

***भेदग्यान संवर जिन्ह पायौ ।**

सो चेतन सिवरूप कहायौ ॥

भेदग्यान जिन्हके घट नांही ।

ते जड़ जीव बंधैं घट मांही ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—चेतन=आत्मा । सिवरूप=मोक्षरूप । घट=हृदय ।

अर्थ—जिन जीवोंने भेदज्ञानरूप संवर प्राप्त किया है वे मोक्षरूप ही कहलाते हैं, और जिनके हृदयमें भेदविज्ञान नहीं है वे मूर्ख जीव शरीर आदिसे बंधते हैं ॥ ८ ॥

भेदज्ञानसे आत्मा उज्ज्वल होता है । दोहा ।

भेदग्यान साबू भयौ, समरस निरमल नीर ।

धोबी अंतर आतमा, धोवै निजगुन चीर ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—साबू=साबुन । समरस=समताभाव । नीर=पानी ।

अंतर आतमा=सम्यग्दृष्टी । चीर=कपड़ा ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टी रूप धोबी, भेदविज्ञानरूप साबुन और समतारूप निर्मल जलसे आत्मगुण रूप वस्त्रको साफ करते हैं ॥ ९ ॥

* भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

भेदविद्वान्की क्रियाके दृष्टान्त । सबैया एकतीसा ।
 जैसे रजसोधा रज सोधिकें दग्ध काढ़े,
 पावक कनक काढ़ि दाहृत उपलकों ।
 पकके गरभमें ज्यों ढारिये कुतक फल,
 नीर करे उज्जल नितारि ढारे मलकों ॥
 दधिको मथेया मथि काढ़े जैसे मास्वनकों,
 राजहस जैसे दूध पीवै त्यागि जलकों ।
 तैसें ग्यानवंत भेदग्यानकी सकति साधि,
 वैदै निज सपति उछेदै पर-दलकों ॥ १० ॥

शाब्दार्थ—रज=भूष । दग्ध (द्रव्य)=सोना चांदी । पावक=
 अग्नि । कनक=सोना । दाहृत=बसता है । उपक=उपर । पक=प्रीति ।
 गरभ=बीज । कुतक फल=निर्मली । ढेरे=अनुभव करे । उछेदै
 (उछेदै)=त्याग करे । पर-दल=आत्माके सिवाय अन्य पदार्थ ।

अर्थ—जैसे रजसोधा धूल छोधकर सोना चांदी ग्रहण कर
 लेता है, अग्नि धातुको गलाकर सोना निकालती है, कर्दममें

भेदज्ञानीच्छाछनकछनाप्युद्यतस्त्वोपसम्मत-
 प्रागप्रामप्रस्यकरजात्कर्म्मणां संघरेण ।
 विस्तृतीय परमममसासीकममलानमैक
 ज्ञानं ज्ञाने नियतमुद्रितं दाभ्यतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

इति संन्यासिकारः ॥ ९ ॥

निर्मली डालनेसे वह पानीको साफ करके मैल हटा देती है, दहीका मथनेवाला दही मथकर मक्खनको निकाल लेता है, हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है; उसी प्रकार ज्ञानीलोग भेदविज्ञानके बलसे आत्म सम्पदा ग्रहण करते हैं, और रागद्वेष आदि वा पुद्गलादि पर पदार्थोंको त्याग देते हैं ॥ १० ॥

मोक्षका मूल भेदविज्ञान है । छप्पय छन्द ।

प्रगटि भेद विग्यान, आपगुन परगुन जानै ।
पर परनति परित्याग, सुद्ध अनुभौ थिति ठानै ॥
करि अनुभौ अभ्यास, सहज संवर परगासै ।
आस्रव द्वार निरोधि, करमघन-तिमिर विनासै ॥

छय करि विभाव समभाव भजि,

निरविकल्प निज पद गहै ।

निर्मल विसुद्ध सासुत सुथिर,

परम अतीन्द्रिय सुख लहै ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—परित्याग=छोड़कर । थिति ठानै=स्थिर करे । परगासै (प्रकाशै)=प्रगट करे । निरोधि=रोककर । तिमिर=अंधकार । समभाव=समताभाव । भजि=ग्रहण करके । सास्वत=स्वयं सिद्ध । सुथिर=अचल । अतीन्द्रिय=जो इन्द्रिय गोचर नहीं ।

अर्थ—भेदविज्ञान आत्माके और परद्रव्योंके गुणोंको स्पष्ट जानता है, परद्रव्योंसे आपा छोड़कर शुद्ध अनुभवमें स्थिर होता है और उसका अभ्यास करके संवरको प्रगट करता है, आस्रव द्वारका निग्रह करके कर्मजनित महा अंधकार नष्ट करता है,

रागद्वेष आदि विमात्र छोड़कर समता मात्र ग्रहण करता है और विकल्प रहित अपना पद पाता है तथा निर्मल, शुद्ध, अनंत, अचल और परम अतिव्रिय सुख प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

छठे अधिकारका सार ।

पूर्व अधिकारमें कह आये हैं कि मिथ्यात्व ही आसन है, इसलिये आसक्त निरोध अर्थात् सम्यक्त्व संवर है । यह संवर निर्वराका और अनुक्रमसे मोक्षका कारण है । अब आत्मा स्वर्ग बुद्धिसे अथवा श्रीगुरुके उपदेश आदिसे आत्म अनात्मका भेद-विज्ञान अथवा स्वभाव विमात्रकी पहिचान करता है तब सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है । स्वको स्व और परको पर जानना इसीका नाम भेदविज्ञान है, इसीको स्वपर विवेक कहते हैं । 'तत्तु ज्ञानकौ कारन स्व पर विवेक बखानी' की उक्तिसे भेदविज्ञान सम्यग्दर्शनका कारण है । जिस प्रकार कपड़ा साफ करनेमें साबुन सहायक है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भेदविज्ञान सहायक होता है और जब कपड़े साफ हो जायें तब साबुनका कुछ काम नहीं रहता और यदि साबुन हो तो एक बोझ ही होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन हुए पीछे अब स्वपरके विकल्पकी आवश्यकता नहीं रहती तब भेदविज्ञान हेय ही होता है । मात्र यह है कि भेदज्ञान प्रथम अवस्थामें उपादेय है और सम्यग्दर्शन निर्मल हुए पीछे उसका कुछ काम नहीं है, हेय है । भेदविज्ञान यद्यपि हेय है तो भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का कारण होनेसे उपादेय है, इसलिये स्वगुण और परगुणकी परस्पर फरके पर परंपत्तिसे विरक्त होना चाहिये और शुद्ध अनुभवका अभ्यास करके समता मात्र ग्रहण करना चाहिये ।

निर्जरा द्वार ।

(७)

प्रतिक्षा दोहा ।

वरनी संवरकी दसा, जथा जुगति परवांन ।

मुकति वितरनी निरजरा, सुनहु भविक धरि कान १

शब्दार्थ—जथा जुगति परवान=जैसी आगममें कही है । वितरनी=देने वाली ।

अर्थ—जैसा आगममें संवरका कथन है वैसा वर्णन किया, हे भव्यो ! अब मोक्ष दायनी निर्जराका कथन कान लगाकर सुनो ॥ १ ॥

मंगलाचरण चौपाई ।

*जो संवरपद पाइ अनंदै ।

सो पूरवकृत कर्म निकंदै ॥

जो अफंद है बहुरि न फंदै ।

सो निरजरा बनारसि बंदै ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अनंदै=प्रसन्न होवे । निकंदै=नष्ट करे । अफंद=सुलझना । फंदै=उलझे ।

* रागाद्यास्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः

कर्मागामि-समस्तमेव मरतो दूरास्त्रिस्थन् स्थितः । —

प्राग्वद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा

ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥ १ ॥

अर्थ—ओ संवरकी अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, जो पूर्वमें बाँधे हुए कर्मोंको नष्ट करता है, ओ कर्मके फँदेसे छूटकर फिर नहीं फँसता, उस निर्जरा भावको पण्डित बनारसी-दासजी नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

हाल-बैराग्यके बलसे शुभाशुभक्रियाओंसे भी बंध नहीं होता। रोष।

महिमा सम्यक्ज्ञानकी, अरु विरागबल जोड़।

क्रिया करत फल भुजतैं, करम बंध नहि होइ ॥३॥

शाब्दार्थ—महिमा=प्रभाव। कर=कर्म। भुजतैं=भोगतैं हुए।

अर्थ—सम्यग्ज्ञानके प्रभावसे और बैराग्यके बलसे शुभाशुभ क्रिया करते और उसका फल भोगते हुए भी कर्म बंध नहीं होता है ॥ ३ ॥

भोग भोगतैं हुए भी क्षणियोंको कर्म-काष्मिमा नहीं लगती।
सबैया एकतीस्ता।

जैसें भूप कौतुक सरूप करे नीच कर्म,
कौतुकी कहावे तासों कौन कहे रंक है।

जैसें विमचारिनी विचारे विमचार वाको,
जारहीसों प्रेम भरतासों चित धक है ॥

जैसें घाड़ घालक बुँघाड़ करे लालिपालि,
जाने ताहि ओरको जदपि वाके अक है।

* तज्ज्ञानस्वैव सामर्थ्यं विरागस्वैव वा किञ्च।

यात्कीऽपि कर्मणि कर्मो भुज्जानोऽपि न बध्यते ॥ १ ॥

तैसेँ ग्यानवंत नाना भाँति करतूति ठानै,
किरियाकौँ भिन्न मानै याते निकलंक है॥४॥

शब्दार्थ—भूप=राजा । कौतुक=खेल । नीच कर्म=छोटा काम ।
रंक=कगाल । वाकौ=उसका । जार (यार)=दोस्त । भरता=पति ।
वंक=विमुख । चुँघाई=पिलाकर । अंक=गोद । निकलक=निर्दोष ।

अर्थ—जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम करे तौ भी वह खिलाड़ी कहलाता है उसे कोई गरीब नहीं कहता, अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पतिके पास रहे तौ भी उसका चित्त यारहीमें रहता है—पतिसे प्रेम नहीं रहता, अथवा जिस प्रकार धाय बालकको दूध पिलाती, लालन पालन करती और गोदमें लेती है, तौ भी उसे दूसरेका जानती है, उसी प्रकार ज्ञानीजीव उदयकी प्रेरणासे भाँति भाँतिकी शुभाशुभ क्रिया करता है, परन्तु उस क्रियाको आत्मस्वभावसे भिन्न कर्म-जनित मानता है, इससे सम्यग्ज्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती ॥ ४ ॥ पुनः

जैसेँ निसि वासर कमल रहै पंकहीमें,
पंकज कहावै पै न वाकै ढिग पंक है ।
जैसेँ मंत्रवादी विषधरसौँ गहावै गात,
मंत्रकी सकति वाकै विना-विष डंक है ॥

जैसे जीम गहरे चिकनाई रहे सूखे अंग,
 पानीमें कनक जैसे काँइसों अटक है ।
 तैसे ग्यानवत नानाभाँति करतूति ठाने,
 किरियाको भिन्न माने यातें निकलंक है ॥५॥

शब्दार्थ—मिसि (निशि)=रात्रि । रासर=दिन । पंक=कीचड़ ।
 पंक=कमल । विपपर=सर्प । गात=शरीर । काँइ=झड़ । अटक=बँदाग ।

अर्थ—जैसे कमल कीचड़से उत्पन्न होता है और दिन रात
 कीचड़में रहता है परन्तु उसपर कीचड़ नहीं जमती, अथवा
 जिस प्रकार मंत्रवाणी अपने शरीरको साँपसे कूड़ा लेता है पर
 मंत्रकी शक्तिसे उसपर विष नहीं चढ़ता, अथवा जिस प्रकार
 जीम चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, सूखी
 रहती है, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमें पड़ा रहे तौ
 भी उसपर काँइ नहीं जमती, उसी प्रकार ज्ञानीजीव उदयकी
 प्रेरणासे मौँति मौँतिकी नृमाद्युप क्रिया करता है परन्तु उसे
 आत्मस्वभावसे भिन्न कर्म जनित मानता है इससे सम्यग्ज्ञानी
 जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती ॥ ५ ॥

विद्यम्य शक्ति वर्णन । सीरछा ।

पूर्व उदै सनबंध, विपै भोगवै समकिती ।
 करे न नूतन बंध, महिमा ग्यान चिरागकी ॥६॥

ग्राह्यते विषयसेबनेऽपि वास्तव्य फलं विषयसेवनस्य ना ।
 ज्ञानविमपयिरागतावच्छासेयकीऽपि तद्वसावसेयका ॥ ६ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टीजीव पूर्ववद्भक्तिके उदयसे विषय आदि मोगते हैं पर कर्मबंध नहीं होता यह ज्ञान और वैराग्यका प्रभाव है ॥ ६ ॥

ज्ञान वैराग्यसे मोक्षकी प्राप्ति है । सवैया तेईसा ।

सम्यक्वन्त सदा उर अंतर,
ग्यान विराग उमै गुन धारै ।
जासु प्रभाव लखै निज लच्छन,
जीव अजीव दसा निरवारै ॥
आत्मकौ अनुभौ करि है थिर,
आप तरै अर औरनि तारै ।
साधि सुदर्व लहै सिव सर्म,
सु कर्म-उपाधि विथा वमि डारै ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—उर=हृदय । प्रभाव=प्रतापसे । निरवारै=निर्णय करे । औरनि=दूसरोंको । सुद्रव्य (स्वद्रव्य)=आत्मतत्त्व । सर्म (शर्म)=आनंद । उपाधि=दद फद । व्यथा=कष्ट । वमि डारै=निकाल देता है ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव सदैव अंतःकरणमें ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं जिनके प्रतापसे निज आत्म-

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपासिमुक्त्वा ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ ४ ॥

स्वरूपको देखते हैं और जीव अजीब सत्त्वोंका निर्णय करते हैं'। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूपमें स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्रसे आप स्वयं उरते हैं वा दूसरोंको तारते हैं'। इस प्रकार आत्मतत्त्वको सिद्ध करके कमोंका फंदा हटा देते हैं और मोक्षका आनंद प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

सम्यग्ज्ञानके बिना सम्पूर्ण चरित्र निस्सार है। सधिया ठोड़ा।

जो नर सम्यकवंत कहावत,
सम्यकग्यान कला नहि जागी।
आत्म अग अवध विचारत,
धारत सग कहै हम त्यागी ॥
मेघ धरै मुनिराज-पटतर,
अतर मोह-महा-नल दागी।
सुन हिये करतूति करै पर,
सौ सठ जीव न होय विरागी ॥ ८ ॥

१ जीवने जगति कष्टही पैदाहि पर बलुजीकी जगती यम रक्की थीं धो
कप हउमे छोड़ केत है और जवने आत्माके कष्टी पूबज् यामने कम्ता है।
२ बरौपेता देकर।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमपमर्हं जानुषन्धो न मे स्वा-
दित्युत्तानोत्सुमकबद्धना रागिणीऽध्यावच्छनु।
आसम्बन्धी ममितिपरतो ते यतोऽद्यापि पापा
महामायाभावनमपिरहान् समित् सम्यक्चरिणाः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—संग=परिग्रह । पटतर (पटतर)=समान । महानल=तेज अग्नि । सठ=मूर्ख ।

अर्थ—जिस मनुष्यके सम्यग्ज्ञानकी किरण तौ प्रगट हुई नहीं और अपनेको सम्यग्दृष्टी मानता है । वह निजात्म स्वरूपको अवंध चिंतवन करता है, शरीर आदि परवस्तुमें ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं । वह मुनिराजके समान भेष धरता है परन्तु अंतरंगमें मोहकी महा ज्वाला धधकी है, वह शून्य हृदय होकर (मुनिराज जैसी) क्रिया करता है परन्तु वह मूर्ख है; वास्तवमें साधु नहीं है द्रव्यलिङ्गी है ॥ ८ ॥

भेदविज्ञानके बिना समस्त चारित्र निस्तार है । सबैया तेईसा ।

ग्रन्थ रचै चरचै सुभ पंथ,
लखै जगमें विवहार सुपत्ता ।
साधि संतोष अराधि निरंजन,
देइ सुसीख न लेइ अदत्ता ॥
नंग धरंग फिरै तजि संग,
छकै सरवंग मुधा रसमत्ता ।
ए करतूति करै सठ पै,
समुझै न अनात्म-आत्म-सत्ता ॥ ९ ॥

शाब्दार्थ—रथै=बनावे । चरथै=चलान करे । सुमपेय=धर्म मार्ग । सुपथ=सुपात्र । निरंजन=ईश्वर । सुसीख=अच्छ उपदेश । अदख=बिना दिया हुआ । नंग वरंग=जल, नंगी । संग=परिग्रह । मुधारस यत्न=अज्ञान रसमें उन्मत्त । आत्म सत्ता=शुद्ध चैतन्य भाव । अनात्म सत्ता=शरीर राग द्वेष मोह आदि ।

अर्थ—वह मूर्ख ब्रह्म रचना करता है, धर्मकी चर्चा करता है, ह्युम अह्युम क्रियाको जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोषको सम्हालता है, अरहंत भगवानकी भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, बास परिग्रह छोड़कर नष्ट फिरता है, अज्ञानरसमें उन्मत्त होकर बाल सप करता है, वह मूर्ख ऐसी क्रियाएँ करता है परन्तु आत्म सत्ताका भेद नहीं जानता ॥ ९ ॥

पुनः

प्यान घरे करे इंद्रिय निग्रह,
विग्रहसौं न गने निज नत्ता ।
त्यागि विभूति विभूति मढ़े तन,
जोग गहै भवभोग विरत्ता ॥
मोन रहै लहि मंदकपाय,
सहै वध वधन होइ न तत्ता ।

ए करतूति करै सठ पै,

समुझै न अनात्म-आत्म-सत्ता ॥ १० ॥

शब्दार्थ—निग्रह=दमन करना । विग्रह=शरीर । नत्ता (नाता)=रिस्ता, संबंध । विभूति=धन सम्पत्ति । विभूति=भस्म (राख) । मढ़े=लगावे । जोग=योग । विरत्ता (विरक्त)=त्यागी । तत्ता (तत्त)=क्रोधित, दुखी ।

अर्थ—आसन लगाकर ध्यान करता है, इन्द्रियोंका दमन करता है, शरीरसे अपने आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं गिनता, धन सम्पत्तिका त्याग करता है, शरीरको राखसे लिप्त रखता है^१, प्राणायाम आदि योग साधन करता है, संसार और भोगोंसे विरक्त रहता है, मौन धारण करता है, कपायोंको मंद करता है, बंध बंधन सहकर संतापित नहीं होता । वह मूर्ख ऐसी क्रियाएँ करता है परन्तु आत्मसत्ता और अनात्मसत्ताका भेद नहीं जानता ॥ १० ॥

चौपाई ।

जो विनु ग्यान क्रिया अवगाहै ।

जो विनु क्रिया मोखपद चाहै ॥

जो विनु मोख कहै मैं सुखिया ।

सो अजान मूढ़निमैं सुखिया ॥ ११ ॥

१ दोहा—आसन प्राणायाम यम, नियम धारणा ध्यान ।

प्रत्याहार समाधि ये, अष्ट योग पहिचान ॥

२ स्नान आदि नहीं करनेसे ।

शब्दार्थ—क्रिया=चारित्र । भगवद्गी=ग्रहण करें । भयन=मूर्ख ।
 मूर्खनिर्मे=मूर्खोंमें । मुखिया=प्रधान ।

अर्थ—जो सम्यग्ज्ञानके बिना चारित्र धारण करता है, वा
 बिना चारित्रके मोक्ष पद चाहता है, तथा बिना मोक्षके अपनेको
 सुखी कहता है, वह भ्रष्टानी है मूर्खोंमें प्रधान अर्थात् महामूर्ख
 है ॥ ११ ॥

श्रीगुरुका उपदेश भ्रष्टानी जीब नहीं मानते । सबैया इच्छीसा ।

जगवासी जीवनिसों गुरु उपदेस कहै,
 तुमैं इहां सोवत अनत काल धीरे हैं ।
 जागौ द्वे सचेत चित्त समता समेत सुनौ,
 केवल-वचन जामैं अक्षरस जीते हैं ॥
 आवौ मेरै निकट वताऊ मैं तुम्हारें गुन,
 परम सुरस भरे करमसों रीते हैं ।
 ऐसे वैन कहै गुरु तौऊ ते न धरै उर,
 मित्रकेसे पुत्र किघों चित्रकेसे चीते हैं ॥१२॥

शब्दार्थ—चित्रिते=चीते=चित्रमें बने हुए ।

भासंसारप्रणिपदममी रागिणो नित्यमसा

सुता यस्मिन्पदमपदं तद्विषयव्यवस्था ।

पठितेताः पदमिदमिदं यत्र धीतव्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसमस्तः स्थायिमावत्यमेति ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीगुरु जगवासी जीवोंको उपदेश करते हैं कि, तुम्हें इस संसारमें मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया; अब तो जागो और सावधान वा शान्त चित्त होकर भगवानकी वाणी सुनो, जिससे इन्द्रियोंके विषय जीते जा सकते हैं। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्माके गुण तुम्हें बताऊँ। श्रीगुरु ऐसे वचन कहते हैं तौ भी संसारी मोहीजीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानों वे मिट्टीके पुतले हैं अथवा चित्रमें लिखे हुए मनुष्य हैं ॥ १२ ॥

जीवकी शयन और जाग्रत दशा कहनेकी प्रतिष्ठा । दोहा ।

एतेपर बहुरौं सुगुरु, बोलैं वचन रसाल ।

सैन दसा जाग्रत दसा, कहैं दुहूँकी चाल ॥१३॥

शब्दार्थ—रसाल=मीठे । सैन (शयन)=सोती हुई । दसा=अवस्था ।

अर्थ—इतनेपर फिर कृपालु सुगुरु जीवकी निद्रित और जाग्रत दशाका कथन मधुर वचनोंमें कहते हैं ॥ १३ ॥

जीवकी शयन अवस्था । सबैया इकतीसा ।

काया चित्रसारीमें करम परजंक भारी,

मायाकी संवारी सेज चादरि कलपना ।

सैन करै चेतन अचेनता नींद लियैं,

मोहकी मरोर यहै लोचनको ढपना ॥

उदे बल जोर यहै स्वासकौ सबद धोर,
विषे-सुख कारजकी दौर यहै सपना ।

ऐसी मूढ़ दसामें मगन रहे तिहु काल,
धावे ग्रम जालमें न पावै रूप अपना ॥१४॥

शब्दार्थ—कथा=शरीर । चित्रसारी=वापगगगर, निद्रा केनेकी
काह । संबारी (संबारी)=सजी । परजक (पर्यंक)=पलंग । सेज=
बिस्तर । चादरि=मीढ़नेका बक्का । कपेटन=इशरूपका मूकना । ओकन=
नेत्र । स्वासकौ सबद=सुरकना ।

अर्थ—शरीररूपी महलमें कर्मरूपी बड़ा पलंग है, मायाकी
सेज सजी हुई है, कल्पेनारूपी चादर है, स्वरूपकी मूलरूप
नींद ले रहा है, मोहके झण्डेरोंसे नेत्रोंके पलक ढँक रहे हैं, कर्मों-
दयकी जबरदस्ती घुसकनेकी आवाज है, विषय सुखके कारणोंके
हेतु मटकना यह स्वप्न है; ऐसी अज्ञान अवस्थामें आत्मा सदा
मग्न होकर मिथ्यात्वमें मटकता फिरता है परन्तु अपने आत्म-
स्वरूपको नहीं देखता ॥ १४ ॥

जीवकी आपगत दशा । सबेसा इकतीसा ।

चित्रसारी न्यारी परजक न्यारी सेज न्यारी,
चादरि भी न्यारी इहां झूठी मेरी थपना ।
अतीत अवस्था सेन निद्रा वाहि कोउ पे,
न विद्यमान पलक न यामें अव छपना ॥

१ जब एन देवके बाग्न मिथित नहीं निकते एव मनमें मोहि मोहि के संघर्ष
विद्यमान करता ।

स्वास औ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बूझै,
 सूझै सब अंग लखि आतम दरपना ।
 त्यागी भयौ चेतन अचेतनता भाव त्यागि,
 भालै दृष्टि खोलिकै संभालै रूप अपना ॥१५॥

शब्दार्थ—थपना=स्थापना । अतीत=भूतकाल । निद्रावाहि=सोने वाला । यामें=इसमें । छपना=लगाना । अलंग=संबंध । दरपना=दर्पण । भालै=देखे ।

अर्थ—जब सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीररूप महल जुदा है, कर्मरूप पलंग जुदा है, मायारूप सेज जुदी है, कल्पनारूप चादर जुदी है, यह निद्रावस्था मेरी नहीं है—पूर्वकालमें सोनेवाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी। अब वर्तमानका एक पल भी निद्रामें नहीं बिताऊंगा। उदयका निश्वास और विषयका स्वप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे दिखते थे अब आत्मरूप दर्पणमें मेरे समस्त गुण दिखने लगे। इस प्रकार आत्मा अचेतन भावोंका त्यागी होकर ज्ञानदृष्टिसे देखकर अपने स्वरूपको सम्हालता है ॥ १५ ॥

जाग्रत दशाका फल । दोहा ।

इहि विधि जे जागे पुरुष, ते शिवरूप सदीव ।
 जे सोवहि संसारमें, ते जगवासी जीव ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—इह विधि=इस प्रकार । जागे=सचेत हुए । ते=वे । सदीव (सदैव)=हमेशा । जगवासी=संसारी ।

अर्थ—जो जीव संसारमें इस प्रकार आत्म अनुभव करके सचेत हुए हैं वे सदैव मोक्ष रूपही हैं और जो अचेत हुए सो रहे हैं वे संसारी हैं ॥ १६ ॥

आत्म अनुभव ग्रहण करनेकी शिक्षा । बोधा ।

*जो पद भोपद भय हरे, सो पद सेऊ अनूप ।

जिहि पद परसत और पद, लगे आपदारूप १७

शब्दार्थ—मौ (भव)=संसार । सेऊ=स्वीकार करो । अनूप=उपमा रहित । परसत (स्पर्श)=ग्रहण करते ही । आपदा=कष्ट ।

अर्थ—जो जन्म मरणका भय इटाता है, उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करनेसे और सब पद विपक्षिरूप मासने लगते हैं उस आत्म अनुभवरूप पदको अंगीकार करो ॥ १७ ॥

संसार सर्वथा असत्य है । सबथा इच्छीसा ।

जब जीव सोवै तब समुझे सुपन सत्य,

वहि झूठ लागै जब जागे नींद खोइके ।

जागे कहै यह मेरो तन मेरी सोंज,

ताहु झूठ मानत मरन थिति जोइके ॥

जानै निज मरम मरन तब सूझे झूठ,

वृझे जब और अवतार रूप होइके ।

१ इन्द्र वायव्य योग्यादि ।

*एकमेव हि तत्सर्वार्थ विपश्चिन्मपदं पदम् ।

अपदाम्येव मासयते पदान्यभ्यानि यत्तु ॥ ७ ॥

बाहू अवतारकी दसामैं फिरि यहै पेच,

याही भांति झूठौ जग देख्यौ हम टोड़कै॥१८

शब्दार्थ—सौंज=वस्तु । अवतार=जन्म । टोड़कै=खोज करके ।

अर्थ—जब जीव सोता है तब स्वप्नको सत्य मानता है, जब जागता है तब वह झूठा दिखता है और शरीर वा धन सामग्रीको अपनी गिनता है । पश्चात् मृत्युका खयाल करता है तब उन्हें भी झूठी मानता है, जब अपने स्वरूपका विचार करता है तब मृत्यु भी असत्य दिखती है और दूसरा अवतार सत्य दिखता है । जब दूसरे अवतारपर विचार करता है तब फिर इसी चक्करमें पड़ जाता है, इस प्रकार खोजकर देखा तो यह जन्म मरणरूप सब संसार झूठ ही झूठ दिखता है ॥ १८ ॥

सम्यग्ज्ञानीका आचरण । सबैया इकतीसा ।

पंडित विवेक लहि एकताकी टेक गहि,

दुंदज अवस्थाकी अनेकता हरतु है ।

मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटि,

निरविकल्प ग्यान मनमें धरतु है ॥

इंद्रियजनित सुख दुखसौं विमुख हैकै,

परमके रूप है करम निर्जरतु है ।

एकक्षायकभावनिर्मलमहास्वादं समासादयन्

स्वादं ब्रह्ममयं विधातुमसहः स्वावस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो अस्यद्विशेषोदयं

सामान्यं कलयत्किलैष सकलं ज्ञान नयत्येकतां ॥ ८ ॥

सहज समाधि साधि त्यागि परकी उपाधि,
आत्म आराधि परमात्म करतु है ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—टेक=ठठ । हुंकर=मनेक कोटि । मति=इच्छाकर ।
सम्यधि=ध्यान । परकी उपाधि=राग द्वेष मोह ।

अर्थ—सम्यग्दर्शी जीव भेदविज्ञान प्राप्त करके एक आत्मा
हीने प्रवृत्त करता है, देहादिसे ममत्वके नाना विकल्प छोड़
देता है । मति श्रुत अवधि इत्यादि व्योपशमिक भाव छोड़कर
निरविकल्प केवलज्ञानको अपना स्वरूप जानता है, इन्द्रिय-
मनित्त सुख दुःखसे रुचि इत्यादि छुड़ आत्म अनुभव करके
कर्मोंकी निर्जरा करता है और राग द्वेष मोहका त्याग करके
उज्ज्वल ध्यानमें लीन होकर आत्माकी आराधना करके पर-
मात्मा होता है ॥ १९ ॥

सम्यग्ज्ञानको समुद्रकी रूपमा । खवैय्य इकतीसा ।

जाके उर अतर निरतर अनत दर्ब,
भाव भासि रहे पै सुभाव न टरतु है ।
निर्मलसों निर्मल सु जीवन प्रगट जाके,
घटमें अघट-रस कौतुक करतु है ॥

मच्छाप्या स्वपमुच्छसमि यरिमाः सविदमप्यस्यो ।
निष्पीताकिलभावमप्यससरसप्राग्मारमसा इय ।
यस्यामिप्ररसा स एय मययामेकाऽप्यमेकीमयम्
यस्यायुत्कलिकामिरम्भुतनिधिधीतम्परसाकरा ॥ १९ ॥

जागै मति श्रुति औधि मनपर्यै केवल सु,
पंचधा तरंगनि उमंगि उछरतु है ।

सो है ग्यान उदधि उदार महिमा अपार,
निराधार एकमें अनेकता धरतु है ॥ २० ॥

शब्दार्थ—अंतर=भीतर । अघट=पूर्ण । औधि (अवधि)=द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थोंको एकदेश स्पष्ट जाननेवाला ज्ञान । पंचधा=पांच प्रकारकी । तरंगनि=लहरें । ज्ञान उदधि=ज्ञानका समुद्र । निराधार=स्वतंत्र ।

अर्थ—जिस ज्ञानरूप समुद्रमें अनंत द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सदैव प्रतिविम्बित होते हैं पर वह उन द्रव्योंरूप नहीं होता और न अपने ज्ञायक स्वभावको छोड़ता है । वह अत्यन्त निर्मल जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष है जो अपने पूर्ण रसमें मौज करता है तथा जिसमें मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान ये पांच प्रकारकी लहरें उठती हैं, जो महान है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निजाश्रित है वह ज्ञान एक है तो भी ज्ञेयोंको जाननेकी अनेकता लिये हुए है ।

भावार्थ—यहां ज्ञानको समुद्रकी उपमा दी है । समुद्रमें रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञानमें भी अनंत द्रव्य प्रतिविम्बित होते हैं । समुद्र रत्नादिरूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेयरूप नहीं होता । समुद्रका जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है । समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है ।

समुद्रमें लहरें उठती हैं, ज्ञानमें भी मति श्रुत आदि तरंगें हैं।
 समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार
 होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्रका जल निष्ठाधार रहता है,
 ज्ञान भी निष्ठाधार है। समुद्र अपने स्वरूपकी अपेक्षा एक और
 तरंगोंकी अपेक्षा अनेक होता है, ज्ञान भी ज्ञायक स्वभावकी
 अपेक्षा एक और ज्ञेयोंको जाननेकी अपेक्षा अनेक होता है ॥२०॥

ज्ञान पदित कियासे मोक्ष नहीं होता। सबैषा इक्षतीता।

केई क्रूर कष्ट सहें तपसों सरीर दहें,
 धूम्रपान करें अधोमुख देके झूले हैं।
 केई महाव्रत गहें क्रियामें मगन रहें,
 वहें मुनिभार पै प्यारकेसे पूले हैं ॥
 इत्यादिक जीवनकों सर्वथा मुकति नांहि,
 फिरें जगमांहि ज्यों वयारिके घघूले हैं।
 जिन्हके हियमें ग्यान तिन्हिहीको निरवान,
 करमके करतार भरममें भूले हैं ॥ २१ ॥

१ समुद्रका पानी लहरोंके डेरके समान ऊंचा निचा हुआ रहता है। बरषाप

क्षिद्यस्ता स्वयमेव पुष्कलतरिमोक्षोन्मुखीः कर्ममैत्रिः
 क्षिद्यस्ता च परं महामततपीभारेण मग्नाश्चिरं।
 साक्षात्प्रेत इव निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
 ज्ञानं ज्ञानगुर्यं विना कथमपि प्राप्तेः आगते न हि ॥ १० ॥

शब्दार्थ—केई=अनेक । क्रूर=मूर्ख । दहैं=जलावें । अधोमुख है=नीचेको सिर और ऊपरको पैर करके । वयारि=हवा । निरवान=मोक्ष ।

अर्थ—अनेक मूर्ख कायकेश करते हैं, पंचाग्नि तप आदिसे शरीरको जलाते हैं, गॉजा चरस आदि पीते हैं, नीचेको सिर और ऊपरको पैर करके लटकते हैं, महाव्रत ग्रहण करके तपाचरणमें लीन रहते हैं, परिपह आदिका कष्ट उठाते हैं; परन्तु ज्ञानके विना उनकी यह सब क्रिया, कण रहित प्यालके गढ़ेके समान निस्तार है । ऐसे जीवोंको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती वे पवनके बधूलेके समान संसारमें भटकते हैं—कहीं ठिकाना नहीं पाते । जिनके हृदयमें सम्यग्ज्ञान है उन्हींको मोक्ष है; जो ज्ञानशून्य क्रिया करते हैं वे भ्रममें भूले हुए हैं ॥ २१ ॥

व्यवहार लीनताका परिणाम । दोहा ।

लीन भयौ विवहारमें, उकति न उपजै कोइ ।

दीन भयौ प्रभुपद जपै, मुकति कहासों होइ ? ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—लीन=मग्न । उकति=भेदज्ञान । प्रभुपद जपै=भगवत चरण जपता है ।

अर्थ—जो क्रियामें लीन है, भेदविज्ञानसे रहित है और दीन होकर भगवानके चरणोंको जपता है, और इसीसे मुक्तिकी इच्छा करता है सो आत्मानुभवके विना मोक्ष कैसे मिल सकती है ? ॥ २२ ॥

पुनः । दोहा ।

प्रभु सुमरौ पूजौ पढ़ौ, करौ विविध विवहार ।

मोख सरूपी आत्मा, ग्यानगम्य निरधार ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—सुमरी—स्मरण करो । विविध विवहार—गाना प्रकरका चरित्र ।

अर्थ—भगवानका स्मरण करने, पूजा स्तुति पढ़ने वा अनेक प्रकारका चरित्र ग्रहण करनेसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष स्वरूप आत्मा अनुभवज्ञान गोपर है ॥ २३ ॥

बालके बिना मुक्तिमाली नहीं आया जा सकता । खवैया चेईसा ।

काज विना न करै जिय उद्यम,
लाज विना रन मांहि न जूझै ।

ढील विना न सघै परमारथ,
सील विना सतसौं न अरुझै ॥

नेम विना न लहै निहचे पद,
प्रेम विना रस रीति न बूझै ।

ध्यान विना न थंभे मनकी गति,
ग्यान विना सिव पथ न सूझै ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—उद्यम—सयोग । अज—आभिमान । डी—शरीर ।
जुझै—लड़े । परमारथ (परमार्थ)—मोक्ष । अरुझै—मिले । नेम—नियम ।
बूझै—समझे । सिव पथ—मोक्ष मार्ग । सूझै—मिले ।

अर्थ—बिना प्रयोजन जीव उद्यम नहीं करता, बिना आभिमानके संप्रामर्श नहीं लड़ता, शरीरक बिना मोक्ष नहीं सपता, झील धारण किये बिना सत्यका मिठाप नहीं होता, संप्रमर्शके बिना मोक्षपद नहीं मिलता, प्रेमके बिना रस रीति नहीं

जानी जाती, ध्यानके विना चित्त स्थिर नहीं होता और ज्ञानके विना मोक्षमार्ग नहीं जाना जाता ॥ २४ ॥

ज्ञानकी महिमा । सबैया तेईसा ।

ग्यान उदै जिन्हके घट अंतर,
जोति जगी मति होत न मैली ।

बाहिजदिष्टि मिटी जिन्हके हिय,
आतमध्यानकला विधि फैली ॥

जे जड़ चेतन भिन्न लखैं,
सुविवेक लियैं परखैं गुन-थैली ।

ते जगमें परमारथ जानि,
गहैं रुचि मानि अध्यातमसैली ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—अंतर=भीतर । मति=बुद्धि । मैली=गन्दी । बाहिज दिष्टि=शरीर आदिमें आत्मबुद्धि । भिन्न=जुदे । परखैं=परीक्षा करें । रुचि=श्रद्धान । अध्यातमसैली=आत्म अनुभव ।

अर्थ—जिनके अंतरंगमें सम्यग्ज्ञानका उदय हुआ है, जिनकी आत्म ज्योति जाग्रत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदिसे आत्मबुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यानमें निपुण है, वे जड़ और चैतन्यके गुणोंकी परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं और मोक्षमार्गको अच्छी तरह समझकर रुचिपूर्वक आत्म अनुभव करते हैं ॥ २५ ॥

पुनः । बोधा ।

अहुविधि क्रिया कलेससों, सिवपद लहै न कोइ ।
 ग्यानकला परकाशसों, सहज मोखपद होइ ॥२६॥
 ग्यानकला घटघट वसे, जोग जुगतिके पार ।
 निजनिज कला उदोत करि, मुक्त होइ ससार२७

शब्दार्थ—अहु विधि—अनेक प्रकारकी । वसे—बैठे । पार (पार)=
 अगम्य । उदोत=प्रगट ।

अर्थ—अनेक प्रकारकी बाह्य क्रियाओंके छेड़ते कोई मोख
 नहीं पा सकता और सम्यग्ज्ञान प्रकाशित होनेसे बिना छेड़के
 ही मोखपद प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

अर्थ—ज्ञान ज्योति समस्त जीवोंके अंतरंगमें रहती है वह
 मन वचन कर्म और बुद्धिके अगम्य है, हे मन्थो ! अपनी
 अपनी ज्ञान ज्योति प्रगट करके संसारसे मुक्त होओ ॥ २७ ॥

अनुभवकी प्रार्थना । कुंजकिपा ।

*अनुभव चिंतामनि रतन, जाके हिय परगास ।
 सो पुनीत शिवपद लहै, दहै चतुरगतिवास ॥

*पदमिदं भुज्ज कर्मबुधसर्वं सहजबोधकस्यानुसर्गं किंस ।

तत इदं निजबोधकस्याप्यसत्कसयितुं यत्तत्तं सत्तत्तं अगत् ॥ ११ ॥

*अभित्यक्तशक्तिः स्वयमेव वैयर्थिन्मात्रविन्तामगिरेय यस्मात् ।

सर्वार्थमिद्वारमतया विधत्ते हानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२ ॥

दहै चतुरगतिवास, आस धरि क्रिया न मंडै ।
नूतन बंध निरोधि, पूर्वकृत कर्म विहंडै ॥
ताके न गनु विकार, न गनु बहु भार न गनु भव ।
जाके हिरदै मांहि, रतन चिंतामनि अनुभव ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—पुनीत=पवित्र । दहै=जलावे । आस=आशा । मंडै (मँडै) करे । निरोधि=रोककर । विहंडै=झड़ाने । भार=बोझ । भौ=जन्म ।

अर्थ—अनुभवरूप चिन्तामणि रत्नका जिसके हृदयमें प्रकाश हो जाता है वह पवित्र आत्मा चतुर्गति भ्रमणरूप संसारको नष्ट करके मोक्षपद पाता है । उसका चारित्र्य इच्छा रहित होता है, वह कर्मोंका संवर और पूर्वकृत कर्मोंकी निर्जरा करता है । उस अनुभवी जीवके राग द्वेष परिग्रहका भार और आगे होनेवाले जन्म किसी गिनतीमें नहीं हैं अर्थात् स्वल्प कालहीमें सिद्धपद पावेगा ॥ २८ ॥

सम्यग्दर्शनकी प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

जिन्हके हियेमें सत्य सूरज उदोत भयौ,
फैली मति किरन मिथ्यात तम नष्ट है ।
जिन्हकी सुदिष्टिमें न परचै विषमतासों,
समतासों प्रीति ममतासों लष्ट पुष्ट है ॥
जिन्हके कटाक्षमें सहज मोखपंथ सधै,
मनकौ निरोध जाके तनकौ न कष्ट है ।

तिन्हके करमकी कलोलै यह है समाधि,
ढोलै यह जोगासन ढोलै यह मष्ट है ॥२९॥

शाब्दार्थ—परचै (परिचय) = संबंध, नाता । विपमता = रागद्वेष ।
समता = नीतरागता । षड् पुष्ट = बिरुद्ध । कटाक्ष = निगाह । करमकी
कलोलै = कर्मके झकोरे । समाधि = ध्यान । ढोलै = फिरै । मष्ट = मौन ।

अर्थ—जिनके हृदयमें अनुभवका सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ
है और सुषुप्तिरूप किरणें फलकर मिथ्यात्वका अंधकार नष्ट
करती हैं । जिनके सच्चे भ्रमनमें रागद्वेषसे नाता नहीं है, सम
तासे जिनका प्रेम और ममतासे द्रोह है । जिनकी चितवन
मात्रसे मोक्षमार्ग सफ़ता है और जो काय क्लेश आदिके बिना
मन आदि योगोंका निग्रह करत हैं, उन सम्यग्ज्ञानी जीवोंके
विषय भोग ही समाधि हैं, चलना फिरना योग वा आसन हैं
और ढोलना चालना ही मौनव्रत है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान प्रगट होते ही गुणभेषी निर्जरा
प्रगट होती है, ज्ञानी जीव चारित्र्य मोहके प्रबल उदयमें यद्यपि
संयम नहीं लते—अव्रतकी दृष्टामें रहते हैं—तां भी कर्म
निर्जरा होती ही है अर्थात् विषय आदि भोगते, चलते फिरते
और घोलत चालते हुए भी उनके कर्म शून्य हैं । जो परिणाम,
समाधि योग आसन मौनका है वही परिणाम ज्ञानीके विषय
भोग, चलन फिरन और घोल चालका है । सम्यक्त्वकी ऐसी
ही अदृश्य महिमा है ॥ २९ ॥

परिग्रहके विशेष भेद कथन करनेकी प्रतिष्ठा । सबैया इकतीसा ।

आत्म सुभाउ परभाउकी न सुधि ताकौं,
जाकौ मन मगन परिग्रहमें रह्यौ है ।
ऐसौ अविवेककौ निधान परिग्रह राग,
ताकौ त्याग इहांलों समुच्चैरूप कह्यौ है ॥
अब निज पर भ्रम दूर करिवैकै काज,
बहुरौं सुगुरु उपदेसको उमह्यौ है ।
परिग्रह त्याग परिग्रहकौ विशेष अंग,
कहिवेकौ उद्दिम उदार लहलह्यौ है ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—सुधि=खबर । अविवेक=अज्ञान । राग=प्रेम । समुच्चै=इकठा । उमह्यौ है=तत्पर हुआ है ।

अर्थ—जिसका चित्त परिग्रहमें रमता है उसे स्वभाव परभावकी खबर नहीं रहती, इसलिये परिग्रहका प्रेम अज्ञानका कोष ही है । उसका यहां तक सामान्य रीतिसे समुच्चयरूप त्याग कहा है, अब श्रीगुरु निजपरका भ्रम दूर करनेके लिये परिग्रह और परिग्रहके विशेष भेद कहनेको उत्साह पूर्वक सावधान हुए हैं ॥ ३० ॥

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतु ।
अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषादभ्यस्तमेव परिहर्तुमय प्रवृत्तः ॥

सामान्य विशेष परिग्रहका निर्णय । बोद्धा ।

त्याग जोग परवस्तु सद्य, यह सामान्य विचार ।
विविध वस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्तार ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—परवस्तु=अपने आत्माके सिवाय अन्य सब चेतन अचेतन पदार्थ । सामान्य=सामान्य ।

अर्थ—अपने आत्माके सिवाय अन्य सब चेतन अचेतन पर पदार्थ त्यागने योग्य हैं यह सामान्य उपदेश है और उनका अनेक प्रकारसे त्याग करना यह परिग्रहका विशेष त्याग है ।

भावार्थ—मिथ्यात्व राग द्वेष आदि चौदह अंतरंग परिग्रह और घन धान्यादि दस बाह्य परिग्रह इन सबका त्याग सामान्य त्याग है, और मिथ्यात्वका त्याग, अवतका त्याग, कर्मायका त्याग, कुकथाका त्याग, प्रमादका त्याग, अमर्षका त्याग, अन्यायका त्याग आदि विशेष त्याग हैं ॥ ३१ ॥

परिग्रहमें रखते हुए भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है । चौपाई ।

पूरव करम उदै रस भुंजै,

ग्यान मगन ममता न प्रयुंजै ।

उरमें उदासीनता लहिये,

यों सुध परिग्रहवत न कहिये ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—पूरव (पूर्व)=पहलेका । भुंजै=भोगे । प्रयुंजै=जीन
होवे । उदासीनता=वैराग्य । सुध=सम्यग्दर्श ।

* पूर्ववत्प्रसिद्धकर्मविपाकप्रशान्तिनो यदि मत्तयुपमागा ।

तत्प्रपत्य च रागद्वेषोपात्तममेति न परिग्रहमायम् ॥ १४ ॥

अर्थ—ज्ञानी जीव पूर्व बद्ध कर्मके उदयसे सुख दुख दोनों भोगते हैं पर वे उसमें ममता और राग द्वेष नहीं करते—ज्ञान ही में मस्त रहते हैं इससे उन्हें निष्परिग्रह ही कहा है ॥ ३२ ॥

परिग्रहमें रहने पर भी ज्ञानी जीवोंको परिग्रह रहित कहनेका कारण । सर्वैया इकतसि ।

जे जे मनवांछित विलास भोग जगतमें,
ते ते विनासीक सब राखे न रहत हैं ।
और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिनाम,
तेऊ विनासीक धारारूप हैं बहत हैं ॥
एकता न दुहूं मांहि तातैं वांछा फुरै नांहि,
ऐसे भ्रम कारजकों मूरख चहत हैं ।
सतत रहैं सचेत परसों न करें हेत,
यातैं ग्यानवंतकौ अवंचक कहत हैं । ३३ ॥

शब्दार्थ—विनासीक=नाशवान । फुरै=उपजे । कारज (कार्य)=काम । सतत=हमेशा । सचेत=सावधान । अवंचक=इच्छा रहित ।

अर्थ—संसारकी मन वांछित भोग विलासकी सामग्री अथिर हैं, वे अनेक चेष्टाएँ करनेपर भी स्थिर नहीं रहतीं, इसी प्रकार विषय अभिलाषाओंके भाव भी अनित्य हैं । भोग और भोगकी इच्छाएँ इन दोनोंमें एकता नहीं है और नाशवान है

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्देयते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥ १५ ॥

इससे ज्ञानियोंको भोगोंकी अमिलापा ही नहीं उपजती, ऐसे अम पूर्ण कार्योंको तो मूख ही चाहते हैं, ज्ञानी लोग तो सदा साधन रहते हैं—पर पदार्थोंसे अनुराग नहीं करते, इससे ज्ञानियोंको निर्वाछक ही कहा है ॥ ३९ ॥

परिग्रहमें रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह हैं इसपर दृष्टान्त ।
सधैया इकतीसा ।

जैसें फिटकड़ी लोद हरड़ेकी पुट बिना,
स्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीरमें ।
भीग्यो रहे चिरकाल सर्वथा न होइ लाल,
भेदै नहि अतर सुफेदी रहे चीरमें ॥
तैसें समकितवत राग डेप मोह बिनु,
रहे निशि वासर परिग्रहकी भीरमें ।
पूरव करम हरे नूतन न बंध करे,
जाचे न जगत-सुख राचे न सरीरमें ॥३४॥

शब्दार्थ—मजीठ=माल । चिरकाल=सदैव । सर्वथा=किल्बुज ।
भीर=मज्ज । निशि वासर=रात दिन । भीर=समुदाय । औंये=काहे ।
राचे=धीन होने ।

अर्थ—जिस प्रकार फिटकरी लोद और हरड़ेकी पुट दिये बिना मजीठके रंगमें सफेद कपड़ा डुबानेसे तथा बहुत समय

ज्ञानियो नहि परिग्रहमार्य कर्मयोगरसरिकतपेति ।

रहनुकिरकपायितमले स्वीकृतीय हि बहिर्मुठतीय ॥ १९ ॥

तक इत्रा रखनेसे भी उसपर रंग नहीं चढ़ता—वह बिलकुल लाल नहीं होता अंतरंगमें सफेदी ही रहती है । उसी प्रकार राग-द्वेष मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूहमें रात दिन रहता है तो भी पूर्व संचित कर्मोंकी निर्जरा करता है, नवीन बंध नहीं करता । वह विषय सुखकी वाञ्छा नहीं करता और न शरीरसे मोह रखता है ।

भावार्थ—राग द्वेष मोह रहित होनेके कारण सम्यग्दृष्टी जीव परिग्रह आदिका संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह है ॥ ३४ ॥

पुनः

जैसे काहूँ देसकौ बसैया बलवंत नर,
जंगलमें जाइ मधु-छत्ताकों गहतु है ।
वाकों लपटांहि चहुओर मधु-मच्छिका पै-
कंबलकी ओटसों अडंकित रहतु है ॥
तैसें समकिती सिवसत्ताकौ स्वरूप साथै,
उदैकी उपाधिकों समाधिसी कहतु है ।

पहिरै सहजकौ सनाह मनमें उछाह,
ठानै सुख-राह उदवेग न लहतु है ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—समाधि=ध्यान । सनाह=वस्त्र । उछाह=उत्साह ।
उदवेग=आकुलता ।

अर्थ—जैसे कोई बलवान् पुरुष जंगलमें जाकर मधुका छत्ता निकालता है तो उसको बहुतसी मधु मक्खियां लिपट जाती हैं

परन्तु कम्बल ओढ़े हुए होनेसे उसे उनके ठीक नहीं लग सकते । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टी भी व उदयकी उपाधि रहते हुए भी मोक्षमार्गको साधते हैं उन्हें ज्ञानका स्वाभाविक वस्तु प्राप्त है, इससे आनन्दमें रहते हैं—उपाधि अनित आकृष्टता नहीं व्यापती समाधिक काम देती है ।

भावार्थ—उदयकी उपाधि सम्यग्ज्ञानी जीवोंको निर्जरा हीके लिये है इससे वह उन्हें चारित्र्य और तपका काम देती है अतः उनकी उपाधि भी समाधि है ॥ ३५ ॥

ज्ञानी जीव सदा अर्च्य है । शेष ।

* ग्यानी ग्यानमग्न रहे, रागादिक मल खोइ ।
चित उदास करनी करै, करम बंध नहिं होइ ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—मग्न=दीप्त । करनी=क्रिया ।

अर्थ—ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष मोह आदि दोषोंको हटाकर ज्ञानमें मग्न रहता है और छुमाशुम क्रिया वैराग्य सहित करता है इससे उसे कर्मबंध नहीं होता ॥ ३६ ॥

पुनः

मोह महातम मल हरे, घरे सुमति परकास ।
मुक्ति पथ परगट करै, दीपक ग्यान विलास ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—सुमति=अच्छी बुद्धि । मुक्ति पथ=मोक्षमार्ग ।

* ज्ञानवान् स्वरासतोऽपि यथा स्वास्तर्यरागरसवर्जमस्मिन् ।
क्षिप्यते सद्यः कर्माभिरेव कर्माम्यपसितोऽपि ततो न ॥ ३७ ॥

अर्थ—ज्ञानरूपी दीपक मोहरूपी महा अंधकारका मल नष्ट करके सुबुद्धिका प्रकाश करता है और मोक्षमार्गको दरसाता है ॥ ३७ ॥

ज्ञानरूपी दीपककी प्रशंसा । सवैया इकतीसा ।

जामैं धूमकौ न लेस वातकौ न परवेस,
कर्म पतंगनिकों नास करै पलमें ।

दसाकौ न भोग न सनेहकौ संजोग जामैं,
मोह अंधकारकौ वियोग जाके थलमें ॥

जामैं न तताई नहि राग रक्ताई रंच,
लहलहै समता समाधि जोग जलमें ।

ऐसी ग्यान दीपकी सिखा जगी अभंगरूप,
निराधार फुरी पै दुरी है पुदगलमें ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—धूम=धुआँ । वात=हवा । परवेस (प्रवेश)=पहुँच । दसा=बत्ती । सनेह (स्नेह)=चिकनाई (तेल आदि) । तताई=गर्मी । रक्ताई=ललाई । अभंग=अखंड । फुरी=स्फुरायमान हुई । दुरी=छुपी ।

अर्थ—जिसमें किंचित भी धुआँ नहीं है, जो हवाके झको-रोसे बुझ नहीं सकता, जो एक क्षणभरमें कर्म पतंगोंको जला देता है, जिसमें बत्तीका भोग नहीं है, और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक हैं, जो मोहरूपी अंधकारको मिटाता है, जिसमें किंचित भी आँच नहीं है, और न रागकी लालिमा है; जिसमें

समता समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं वह ज्ञानकी अखंड
ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मामें स्फुरित हुई है—शरीरमें नहीं है॥३८॥

ज्ञानकी निर्मलतापर दृष्टान्त । सधैया इच्छतीति ।

जैसो जो दरव तामें तैसोई सुभाउ सधै,
कोऊ दर्ब काहूको सुभाउ न गहतु है ।
जैसैं सख उज्जल विविध वर्न माटी मखै,
माटीसो न दीसै नित उज्जल रहतु है॥
तैसैं ग्यानवत्त नाना भोग परिगह-जोग,
करत विलास न अग्यानता लहतु है ।
ग्यानकला दूनी होइ दुददसा सूनी होइ,
ऊनी होइ भौ यिति बनारसी कहतु है॥३९॥

शब्दार्थ—दर्ब (द्रव्य)=पदार्थ । मखै=खाता है । दुददसा=
भान्ति । सूनी (शून्य)=अभाव । ऊनी=कमती ।

अर्थ—पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि, जो पदार्थ वैसा
होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, कोई पदार्थ किसी
अन्य पदार्थके स्वभावको ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे कि झंख
मफेद होता है और मिट्टी खाता है पर वह मिट्टी सरीखा नहीं

यादहू ताहगिहास्ति तस्य यशसो यस्य स्वभावो हि या
कर्तुं नैव कर्तव्यमापि हि परिरम्भादया प्राप्यते ।

अज्ञान न कदाचनपि हि भवेज्ज्ञानं भवेत्सुखतमम्

ज्ञानिन् मुख्य पदार्थपदार्थजनितो नास्तीह बन्धस्तथ ॥ १८ ॥

हो जाता—हमेशा उजला ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानीलोग परिग्रहके संयोगसे अनेक भोग भोगते हैं पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते । उनके ज्ञानकी किरण दिन दूनी बढ़ती है भ्रामक दशा मिट जाती है और भव स्थिति घट जाती है ॥ ३९ ॥

विषयवासनाओंसे विरक्त रहनेका उपदेश । सबैया इकतीसा ।

जौलों ग्यानकौ उदोत तौलों नहि बंध होत,
बरतै मिथ्यात तब नाना बंध होहि है ।
ऐसौ भेद सुनिकै लग्यौ तू विषै भोगनिसौं,
जोगनिसौं उदमकी रीति तैं बिछोहि है ॥
सुनु भैया संत तू कहै मैं समकितवंत,
यहु तौ एकंत भगवंतकौ दिरोहि है ।
विषैसौं विमुख होहि अनुभौ दसा अरोहि,
मोख सुख टोहि तोहि ऐसी मति सोहि है ४०

शब्दार्थ—उदोत (उद्योत)=उजेला । जोग=संयम । बिछोहि है=छोड़ दी है उदम=प्रयत्न । दिरोहि (द्रोही)=त्रैरी (अहित करनेवाला) । अरोहि=ग्रहण करके । टोहि=देखकर । सोहि है=शोभा देती है ।

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचित किञ्चित्त्थाप्युच्यते
भुंक्ष्ये हन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
वन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते
ज्ञान सन्वस वन्धमेप्यपरथा स्वस्यापराधाद्बुधम् ॥ १९ ॥

अर्थ—हे माई मध्य सुनो ! जब तक ज्ञानका उज्ज्वल रहता है तब तक बंध नहीं होता और मिथ्यात्वके उदयमें अनेक बंध होते हैं। ऐसी चरणा सुनकर तुम विषयमोगोंमें लय खाओ तथा संयम ध्यान चारित्रको छोड़ देवो और अपनेको सम्पत्ती कबो तो तुम्हारा यह कहना एकान्त मिथ्यात्व है और अस्माकम अहित करता है । विषयसुखसे विरक्त होकर आत्म अनुभव ग्रहण करके मोक्षसुखकी ओर देखो ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें छोभा देगी ।

भावार्थ—ज्ञानीको बंध नहीं होता ऐसा एकान्तपक्ष ग्रहण करके विषयसुखमें निरंकुश नहीं हो जाना चाहिये, मोक्षसुखकी ओर देखना चाहिये ॥ ४० ॥

ज्ञानी जीब विषयोंमें निरंकुश नहीं रहते । बीपार ।

ग्यानकला जिनके घट जागी ।

ते जगमांहि सहज वैरागी ।

ग्यानी मगन विपैसुखमाही ।

यह विपरीति समवे नांही ॥ ४१ ॥

अर्थ—जिनके चित्तमें मध्यज्ञानकी किरण प्रकाशित हुई है वे संसारमें स्वभाषसे ही वीतरागी रहते हैं, ज्ञानी होकर विषयसुखमें आसक्त हों यह उल्टी रीति असम्भव है ॥ ४१ ॥

ज्ञान भीर वैराग्य एक साथ ही होते हैं । बोधा ।

ग्यान सकति वैराग्य बल, सिव साथें समकाल ।

ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखें दोऊ नाल ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—नाल=एक साथ ।

अर्थ—ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजनेसे सम्यग्दृष्टी जीव मोक्षमार्गको साधते हैं जैसे कि नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखनेका काम एक साथ करते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखनेकी क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं । विना ज्ञानका वैराग्य और विना वैराग्यका ज्ञान मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है ॥ ४२ ॥

अज्ञानी जीवोंकी क्रिया बंधके लिये और ज्ञानी जीवोंकी क्रिया निर्जराके लिये है । चौपाई ।

मूढ़ कर्मको करता होवै ।

फल अभिलाष धरै फल जोवै ॥

ग्यानी क्रिया करै फल-सूनी ।

लगै न लेप निर्जरा दूनी ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—जोवै=देखे । सूनी (शून्य)=रहित । लेप=बंध ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीव क्रियाके फलकी (भोगोंकी) अभिलाषा करता है और उसका फल चाहता है इससे वह कर्म बंधका कर्ता है । सम्यग्ज्ञानी जीवोंकी भोग आदि शुभाशुभ

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्
कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फल प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा
कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥ २० ॥

क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है इससे उन्हें कर्मका बंध नहीं होता और दिन बूनी निर्जरा ही होती है ।

विशेष—यहाँ 'निर्जरा बूनी' यह पद कविताका प्राप्त मिलानेकी दृष्टिसे दिया है, सम्यग्दर्शन उपजे उपरान्त समय समय पर असंख्यासगुणी निर्जरा होती है ॥ ४३ ॥

बालीके बर्बस और अज्ञानीके बंधपर कीटकका दृष्टान्त । बोधा ।

बधे करमसों मूढ ज्यों, पाट-कीट तन पेम ।

खुले करमसों समकिती, गोरख घघा जेम ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—पाट=रेछम । कीट=कीड़ा । जेम=जैसे ।

अर्थ—जिस प्रकार रेछमका कीड़ा अपने शरीरपर आप ही बाल पूरता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव कर्मबंधनको प्रसक्त होते हैं, और जिस प्रकार गोरखघघा नामका कीड़ा बालसे निकलता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टी जीव कर्मबन्धनसे मुक्त होते हैं ॥ ४४ ॥

बालीजीव कर्मके कठौ नहीं हैं । सबैया तेरेसा ।

*जे निज पूरव कर्म उदै,

सुख मुंजत भोग उदास रहेंगे ।

जे दुस्वमें न विलाप करें,

निरवैर हियें तन ताप सहेंगे ॥

*त्यक्तं धेन पर्सं स कर्म कुर्वते चेति प्रसीदो धर्म
किम्वस्यापि कुतोऽपि किञ्चिदपि सत्कर्मोद्देशनापत्तौ ।
तस्मिन्नापत्तिते त्यक्त्यपरमज्ञानत्वमात्रे स्थितौ
ज्ञानी किं कुर्वतेऽप्य किं न कुर्वते कश्चेति जानाति क ॥ ४२ ॥

है जिन्हकै दिढ़ आतम ग्यान,
क्रिया करिकैं फलकों न चहेंगे ।

ते सु विचच्छन ग्यायक हैं,

तिन्हकों करता हम तौ न कहेंगे ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—भुजत=भोगते हुए । उदास=विरक्त । विलाप=हाय
हाय करना । निरवैर=द्वेष रहित । ताप=ऋष्ट ।

अर्थ—जो पूर्वमें बाँधे हुए पुण्यकर्मके उदय जनित सुख
भोगनेमें आसक्त नहीं होते और पापकर्मके उदय जनित दुख
भोगते हुए संतापित नहीं होते—न दुःख देनेवालेसे द्वेषभाव
करते हैं बल्कि साहसपूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं, जिनका भेद-
विज्ञान अत्यन्त दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग
आदि नहीं चाहते, वे विद्वान् सम्यग्ज्ञानी हैं । वे यद्यपि सांसा-
रिक सुख भोगते हैं तौ भी उन्हें कर्मका कर्ता हम तौ नहीं
कहते ॥ ४५ ॥

सम्यग्ज्ञानीका विचार । सचैया इकतीसा ।

जिन्हकी सुदृष्टिमें अनिष्ट इष्ट दोऊ सम,

जिन्हकौ अचार सु विचार सुभ ध्यान है ।

स्वारथकों त्यागि जे लगे हैं परमारथकों,

जिन्हकै बनिजमें न नफा है न ज्यान है ॥

जिन्हकी समुझिमें सरीर ऐसौ मानियत,

धानकौसौ छीलक कृपानकौसौ म्यान है ।

पारखी पदारथके साखी भ्रम भारथके,
तेई साधु तिनहीको जधारथ ग्यान है॥४६॥

शब्दार्थ—बनिक=बनोपार । ग्यान=ज्ञान-दोष्ट या नुकसान ।
जीवक=छिड़का । कृपान=तकवार । पारखी=परीक्षक । मारण
(मारत)=झाई ।

अर्थ—जिनकी ज्ञानदृष्टीमें इष्ट अनिष्ट दोनों समान हैं,
जिनकी प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यानके लिये होती है, जो
छौकिक प्रयत्न छोड़कर सत्यमार्गमें चलते हैं, जिनके प्रचक्र
व्यवहार किसीको हानिकारक वा किसीको लाभकारक नहीं
हैं, जिनकी सुषुप्तिमें शरीर ध्यानके छिलके व तकवारके ध्यानके
समान आत्मासे शुद्ध गिला जाता है, जो जीव अजीव पदार्थोंके
परीक्षक हैं, संशय आदि मिथ्यात्वकी खींचतानके जो मात्र
जाता दृष्टा हैं वे ही साधु हैं और उन्हींको वास्तविक ज्ञान है॥४६॥

बालीकी निर्मयता । सधिया इकतीसा ।

जमकोसौ आता दुखदाता है असाता कर्म,
ताके उदे मूरख न साहस गहतु है ।

१ किसीभी नब्बई पुराणमें नहीं बहते जमता भाव रहते है ।

सम्यग्दृष्ट्य एव साहसमिदं कर्तुं समस्ते परं

यद्वस्तेऽपि पतत्यमी भयचक्षुर्बलोक्यमुक्ताप्यमि ।

सर्वामेव निसर्गनिर्मयतया शार्ङ्गं विहाय स्वयं

आनन्तः स्वमप्यभोधयपुं बोधादप्यप्यस्ते न हि ॥ २२ ॥

सुरगनिवासी भूमिवासी औ पतालवासी,
 सबहीकौ तन मन कंपितु रहतु है ॥
 उरकौ उजारौ न्यारौ देखिये सपत भैसौं,
 डोलत निसंक भयौ आनंद लहतु है ।
 सहज सुवीर जाकौ सासतौ सरीर ऐसौ,
 ग्यानी जीव आरज आचारज कहतु है ४७

शब्दार्थ—भाता=भाई । साहस=हिम्मत । सुरग निवासी=देव ।
 भूमिवासी=मनुष्य पशु आदि । पतालवासी=व्यतर, भवनवासी, नारकी
 आदि । सपत (सप्त)=सात । भै (भय)=डर । सास्वत=कभी नाश
 नहीं होने वाला । आरज=पवित्र ।

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि जो अत्यन्त दुखदाई है मानों
 जमका भाई ही है, जिससे स्वर्ग मध्य और पाताल त्रैलोक्यके
 जीवोंका तन मन कंपित रहता है, ऐसे असाता कर्मके उदयमें
 अज्ञानी जीव हत साहस हो जाता है । परन्तु ज्ञानी जीवके हृदयमें
 ज्ञानका प्रकाश है, वह आत्मबलसे चलवान है, उसका ज्ञानरूपी
 शरीर अविनाशी है, वह परम पवित्र है, सप्त भयसे रहित निःशं-
 कित डोलता है ॥ ४७ ॥

सप्त भयके नाम । दोहा ।

इहभव-भय परलोक-भय, मरन-वेदना-जात ।
 अनरच्छा अनगुप्त-भय, अकस्मात्-भय सात ॥ ४८ ॥

अर्थ—इहमयमय, परलोकमय, मरणमय, वेदनामय, अनरक्षामय, अनुगुप्तमय और अकस्मात्तमय ये सात भय हैं ॥ ४८ ॥

सप्त भयका पृथक् पृथक् स्वरूप । सबैया एकठीसा ।

दसधा परिग्रह वियोग चिंता इह भव,
दुर्गति-गमन भय परलोक मानिये ।

प्राणनिको हरन मरन भे कहावै सोइ,
रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिये ॥

रच्छक हमारौ कोऊ नाही अनरच्छा भय,
चोर भे विचार अनुगुप्त मन आनिये ।

अनर्चित्यो अबही अचानक कहाघों होइ,
ऐसौ भय अकस्मात् जगतमें जानिये ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ—दसधा=दस प्रकारके । वियोग=छूटना । चिंता=चिन्तन ।

दुर्गति=खोटी गति । अनुगुप्त=चोर ।

अर्थ—क्षेत्र वास्तु आदि दस प्रकारके परिग्रहका वियोग होनेकी चिंता करना इस भयका भय है, दुर्गतिमें बन्ना होनेका डर मानना परलोकमय है, दस प्रकारके प्राणोंका वियोग हो जानेका डर मानना मरणमय है, रोग आदि दुख होनेका डर मानना वेदनामय है, कोई हमारा रक्षक नहीं पसी चिंता करना अनरक्षामय है, चोर व दुश्मन आवे तो कैसे बचेंगे ऐसी

चिन्ता करना अनगुप्तभय है, अचानक ही कुछ विपत्ति न आ खड़ी हो ऐसी चिन्ता करना अकस्मात्भय है । संसारमें ऐसे ये सात भय है ॥ ४९ ॥

इस भवके भय निवारणका उपाय । छप्यय ।

नख सिख मित परवांन, ग्यान अवगाह निरक्खत ।
आतम अंग अभंग संग, पर धन इम अक्खत ॥
छिनभंगुर संसार-विभव, परिवार-भार जसु ।
जहां उत्पत्ति तहां प्रलय, जासु संजोग विरह तसु ॥
परिगह प्रपंच परगट परखि,
इहभव भय उपजै न चित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—नख सिख=पैरसे सिरकी चोटी तक । निरक्खत=देखता है । अक्खत=जानता है । विभव=धन, सम्पत्ति । प्रलय=नाश । प्रपंच=जाल । परखि=देखकर ।

अर्थ—आत्मा सिरसे पैर तक ज्ञानमयी है, नित्य है, शरीर आदि पर पदार्थ हैं, संसारका सब वैभव और कुटुम्बियोंका

लोकः शाश्वत एक एव सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-

श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः ।

लोकोयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धी- कुतो

निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २३ ॥

समागम क्षण मंगुर है । जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है ।
जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समूह बंजाऊ-
के समान हैं । इस प्रकार चिंतन करनेसे चित्तमें इस भयका
भय नहीं उपजता । ज्ञानी लोग अपने आत्माको सदा निष्कलंक
और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निर्भय रहते हैं ॥ ५० ॥

परमभयका भय निवारण करनेका उपाय । छप्पय ।

ग्यानचक्र मम लोक, जासु अवलोक मोख-सुख ।
इतर लोक मम नांहि, नांहि जिसमांहि दोख दुख ॥
पुन सुगतिदातार, पाप दुरगति पद-दायक ।
दोऊ खंडित खानि, मैं अखंडित सिवनायक ॥
इहविधि विचार परलोक-भय,
नहि व्यापत बरतै सुखित ।
ग्यानी निसक निकलक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ—इतर=दूसरा । खंडित=बाँटा हुआ । अखंडित=अविनाशी ।
सिवनायक=मोक्षदायक राजा ।

अर्थ—ज्ञानका पिण्ड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें
मोक्षका सुख मिलता है । जिसमें दोष और दुःख हैं ऐसे स्वर्ग
आदि अन्य लोक मेरे नहीं हैं ! नहीं हैं ॥ सुगतिदाता पुण्य
और दुःखदायक दुर्गतिपदका दाता पाप है, सो दोनोंही नाशवान

हैं और मैं अविनाशी हूँ—मोक्षपुरीका बादशाह हूँ। ऐसा विचार करनेसे परलोकका भय नहीं सताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५१ ॥

मरणका भय निवारण करनेका उपाय । छप्पय ।

फरस जीभ नासिका, नैन अरु श्रवन अच्छ इति ।
मन वच तन बल तीन, स्वास उस्वास आउ-थिति ॥
ये दस प्रान-विनास, ताहि जग मरन कहिजइ ।
ग्यान-प्रान संजुगत, जीव तिहुं काल न छिजइ ॥
यह चिंत करत नहि मरन भय,
नय-प्रवान जिनवरकथित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ—फरस=स्पर्श । नासिका=नाक । नैन=नेत्र । श्रवन=कान । अच्छ (अक्ष)=इन्द्रिय । संजुगत=सहित । कथित=कहा हुआ ।
अर्थ—स्पर्श, जीभ, नाक, नेत्र और कान ये पाँच इन्द्रियां, मन, वचन, काय ये तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु इन दस

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञान तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निःशङ्कः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २७ ॥

प्राप्तोक्तिं वियोगाद्वा लोकमें लोग मरण कहते हैं; परन्तु आत्मा ज्ञानप्राप्त संयुक्त है वह तीनकालमें कभी भी नाश होनेवाला नहीं है। इस प्रकार जिनरात्रिका कहा हुआ नम प्रमाण सहित तत्त्वस्वरूप चितवन करनेसे मरणका भय नहीं उपजता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशङ्क रहते हैं ॥ ५२ ॥

वेदनाका भय निवारण करनेका उपाय । अन्वय ।

वेदनवारो जीव, जांहि वेदत सोउ जिय ।
यह वेदना अमग, सु तो मम अग नाहि विय ॥
करम वेदना दुविध, एक सुखमय दुतीय दुस्त्र ।
दोऊ मोह विकार, पुग्गलाकार बहिरमुख ॥

जब यह विवेक मनमहिं धरत,
तब न वेदनामय विदित ।
ग्यानी निसक निकलक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—वेदनवारी=ज्यामगेवाका । अमग=असंब । विये=

भ्यापता । बहिरमुख=बाह्य ।

एवमेकं हि वेदना यद्वच्छां कालं स्वयं वेद्यते
निर्मेदवैदितवेद्यवेदकपलादेकं सदाऽन्वयुक्ता ।
मैवाभ्यागतवेदमैव हि मयैतज्जीवो बुद्धो ज्ञानिनो
विनाशः सततं स्वयं स सदज्ञं कालं सदा विन्दति ॥ ५४ ॥

अर्थ—जीव ज्ञानी है और ज्ञान जीवका अभंग अंग है, मेरे ज्ञानरूप अंगमें जड़ कर्मोंकी वेदनाका प्रवेश ही नहीं हो सकता । दोनों प्रकारका सुख दुखरूप कर्म अनुभव मोहका विकार है, पौद्गलिक है और आत्मासे बाह्य है । इस प्रकारका विवेक जब मनमें आता है तब वेदना जनित भय विदित नहीं होता । ज्ञानी पुरुष अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५३ ॥

अनरक्षाका भय निवारण करनेका उपाय । छप्पय ।

जो स्ववस्तु सत्तासरूप जगमहि त्रिकालगत ।
तासु विनास न होइ, सहज निहचै प्रवांन मत ॥
सो मम आत्म दरब, सरबथा नहि सहाय धर ।
तिहि कारन रच्छक न होइ, भच्छक न कोइ पर ॥

जब इहि प्रकार निरधार किय,
तब अनरच्छा-भय नसित ।
ग्यानी निसंक निकलंक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५४

यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल तत्स्वातं किमस्यापरैः ।
अस्यात्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २५ ॥

‘वाच्यार्थ’—स्ववस्तु=आत्मपदार्थ। रच्छक (रक्षक)=अपानेयजन।
 मच्छक=नाश करनेवाला। निरधार=निश्चय।

अर्थ—सत्स्वरूप आत्मवस्तु अगतमें सदा नित्य है
 उसका कमी नाश नहीं हो सकता, यह बात निश्चयनयसे
 निश्चित है। सो मेरा आत्मपदार्थ कमी किसीकी सहायताकी
 अपेक्षा नहीं रखता, इससे आत्माका न कोई रक्षक है न कोई
 भक्षक है। इस प्रकार अब निश्चय हो जाता है सब अनरक्षा
 भयका अभाव हो जाता है। ज्ञानीलोग अपने आत्माको सदा
 निकलक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५४ ॥

चोर भय निवारण करनेका उपाय। छुप्य।

परम रूप परतच्छ, जासु लच्छन चिन्मदित।
 पर प्रवेस तहां नांहि, माहि माहि अगम अखंडित ॥
 सो ममरूप अनूप, अकृत अनमित अदृष्ट घन।
 ताहि चोर किम गहे, ठौर नहि लहे ओर जन ॥

चितवत एम घरि प्यान जव,
 तव अगुप्त भय उपसमित।
 ग्यानी निसक निकलक निज,
 ग्यानरूप निरखत नित ॥ ५५ ॥

स्व रूप किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुणि स्वरूपेण च-
 च्छक्य कोऽपि परा प्रवेष्टुमर्हति कार्य स्वरूपं च गुः।
 अस्यागुप्तिर्यो न काश्चन भवेत्तन्नी। कुतो वरिभ्यो
 तिग्राह्यः सततं स्वयं स सहजं कार्यं सदा विन्दति ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—परतच्छ (प्रत्यक्ष) = साक्षात् । प्रवेश = पहुँच । महि = पृथ्वी । अकृत = स्वयंसिद्ध । अनमित = अपार । अदृष्ट = अक्षय । ठौर = स्थान । अगुत = चोर । उपसमित = नहीं रहता, हट जाता है ।
अर्थ—आत्मा साक्षात् परमात्मरूप है, ज्ञान लक्षणसे विभूषित है, उसकी अगम्य और नित्य भूमिपर परद्रव्यका अवेश नहीं है । इससे मेरा धन अनुपम, स्वयं सिद्ध, अपरंपार और अक्षय है, उसे चोर कैसे ले सकता है ? दूसरे मनुष्यके पहुँचनेको उसमें स्थान ही नहीं है । जब ऐसा चितवन किया जाता है तब अनगुत भय नहीं रहता । ग्यानीलोग अपने आत्माको सदा निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५५ ॥

अकस्मात् भय निवारण करनेका उपाय । छप्पय ।
 सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम ।
 अलख अनादि अनंत, अतुल अविवल सरूप मम ॥
 चिदविलास परगास, वीत-विकल्प सुखथानक ।
 जहां दुविधा नहि कोइ, होइ तहां कछु न अचानक ॥
 जब यह विचार उपजंत तब,
 अकस्मात् भय नहि उदित ।

१ शब्दिय और मनके अगोचर ।
 एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो
 यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।
 तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो
 निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २८ ॥

ग्यानी निसक निकलक निज,
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—सुख=कर्म कर्षक रहित । सुख=केवलज्ञानी । अविरल=
वीतराग । समुद्र=वैभवशाली । अखण्ड=अरूपी । अनुपम=उपमा रहित ।
नील विकस्य=निर्विकस्य ।

अर्थ—मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान तथा वीतराग भावमय है
और सिद्ध भगवान्‌के समान समुद्रशाली है । मेरा स्वरूप अरूपी,
अनादि, अनंत, अनुपम, नित्य, चैतन्यज्योति, निर्विकस्य,
आनंदकंद और निर्द्वंद्व है । उसपर कोई आकस्मिक घटना नहीं
हो सकती, जब इस प्रकारका भाव उपजता है तब अकस्मात्
मय उदय नहीं होता । ज्ञानी मनुष्य अपने आत्माको सदा
निष्कलंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक रहते हैं ॥ ५६ ॥

सम्यग्ज्ञानी जीवोंकी नमस्कार । कृप्य ।

जो परगुन त्यागत, सुद्ध निज गुन गहंत ध्रुव ।
विमल ग्यान अंकुर, जासु घटमहि प्रकास ह्रुव ॥
जो पूरव कृतकर्म, निरजरा-धार बहावत ।
जो नव घघ निरोध, मोख-भारग-मुख धावत ॥

इहोत्कीर्णस्वरसमिधितज्ञानसर्वस्वमाज्ञा
सम्यग्दर्शयिह सकलं प्रति कथमाप्रति कथं ।
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाःकर्मणी नास्ति बन्धा
पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निमित्तं निर्जरैव ॥ ५९ ॥

निःसंकतादि जस अष्ट गुण,

अष्ट कर्म अरि संहरत ।

सो पुरुष विचच्छन तासु पद,

वानारसी वंदन करत ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ— बुव (ध्रुव)=नित्य । धार=बहाव । निरोध=रोककर ।
मोख-मारग-मुख=मोक्षमार्गकी ओर । धावत=दौड़ते हैं । संहरत=नष्ट
करते हैं ।

अर्थ—जो परद्रव्यसे आत्मबुद्धि छोड़कर निज स्वरूपको
ग्रहण करते हैं, जिनके हृदयमें निर्मल ज्ञानका अंकुर प्रगट हुआ
है, जो निर्जराके प्रवाहमें पूर्वकृत कर्मोंको बहा देते हैं, और
नवीन कर्म बंधका संवर करके मोक्षमार्गके सन्मुख हुए हैं, जिनके
निःसंकतादि गुण अष्ट कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट करते हैं, वे सम्य-
ग्ज्ञानी पुरुष हैं । उन्हें पं० वानारसीदासजी नमस्कार करते
हैं ॥ ५७ ॥

सम्यग्दर्शनके अष्ट अंगोंके नाम । सोरठा ।

प्रथम निसंसै जानि, दुतिय अवंचित परिमन ।

तृतीय अंग अगिलानि, निर्मल दिष्टि चतुर्थ गुण ५८

पंच अकथ परदोष, थिरीकरन छट्ठम सहज ।

सत्तम वच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावना ॥ ५९ ॥

शब्दार्थ—निसंसै (निःसशय) निःशक्ति । अवंचित=वाञ्छा
रहित, निःकाक्षित । अगिलानि=ग्लानि रहित, निर्विचिकित्सित । निर्मल

दिष्टि=व्यपार्य विवेक, अमृदुदृष्टि । अक्षय परदोष=दूसरोंके दोष नहीं
करना, उपगृह्य । विरीकरण=स्फिर करना, स्थितिकरण, वास्तव्य=
वास्तव्य, प्रेम ।

अर्थ—निःशेकित, निःकांक्षित, निर्बिषिकित्सित, अमृदुदृष्टि,
उपगृह्य, स्थितिकरण, वास्तव्य और प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके
आठ अंग हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

सम्यक्त्वके आठ अंगोंका स्वरूप । सबैसा इकट्ठीसा ।

धर्ममें न ससे सुमकर्म फलकी न इच्छा,
असुमको देखि न गिलानि आने चितमें ।
सांचि दिष्टि राखे काहू प्राणीको न दोष भाखे,
चंचलता भानि यिति ठाने बोध वितमें ॥
प्यार निज रूपसों उछाहकी तरंग उठे,
एई आठों अंग जब जागे समकितमें ।
ताहि समकितकों घरे सो समकितवंत,
वहे मोख पावे जो न आवे फिरि इतमें ॥६०॥

शब्दार्थ—संसे=सन्देह । भाषि=बाह करके । यिति ठाने=स्फिर
करे । बोधि=वस्तव्य । तरंग=झड़ । इतमें=महं (संसारमें) ।

अर्थ—स्वरूपमें सन्देह नहीं करना निःशेकित अंग है, सुम
क्रिया करके उसके फलकी अभिलाषा नहीं करना निःकांक्षित
अंग है, इसदायक पदार्थ देखकर भ्रानि नहीं करना निर्बिषि-

कित्सा अंग है, मूर्खता त्यागकर तत्त्वका यथार्थ निर्णय करना अमृद्वृष्टि अंग है, दूसरोंके दोष प्रगट नहीं करना उपगूहन अंग है, चित्तकी चंचलता हटाकर रत्नत्रयमें स्थिर होना स्थितिकरण अंग है, आत्म स्वरूपमें अनुराग रखना वात्सल्य अंग है, आत्म उन्नतिके लिये उत्साहित रहना प्रभावना अंग है, इन आठ अंगोंका प्रगट होना सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्वको जो धारण करता है वह सम्यग्दृष्टी है, सम्यग्दृष्टी ही मोक्ष पाता है और फिर इस संसारमें नहीं आता ।

विशेष—जिस प्रकार शरीरके आठ अंग होते हैं और वे अपने अंगी अर्थात् शरीरसे पृथक् नहीं होते और न शरीर उन अंगोंसे पृथक् होता है । उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके निःशंकित आदि आठ अंग होते हैं और वे अपने अंगी अर्थात् सम्यग्दर्शनसे पृथक् नहीं होते और न सम्यग्दर्शन अष्ट अंगोंसे निराला होता है—आठों अंगोंका समुदाय ही सम्यग्दर्शन है ॥ ६० ॥

चैतन्य नटका नाटक । सवैया इकतीसा ।

**पूर्व बंध नासै सो तो संगीत कला प्रकासै,
नव बंध रुंधि ताल तोरत उछरि कै ।**

१ सिर नितव उर पीठ कर, जुगल जुगल पद टेक ।

आठ अंग ये तन विषै, और उपंग अनेक ॥

रुन्धन् वन्धं नवमिति निजैः सङ्गतोऽष्टाभिरङ्गैः

प्राग्वद्ध तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्जृम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्

ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरङ्ग विगाह्य ॥ ३० ॥

इति निर्जरा निष्क्रान्ता ॥ ७ ॥

निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरि,
 समता अलाप चारी करै सुर भरिकै ॥
 निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदग वाजे,
 छक्को महानदमें समाधि रीझि करिकै ।
 सत्ता रंगभूमिमें मुक्त भयो तिहू काल,
 नाचै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वाग धरिकै ॥६१॥

शब्दार्थ—संगीत=गायन । सखा=साथी । नाद=ध्वनि । छक्को=
 छीन हुआ । महानद=बड़ा धर्म । रंगभूमि=नाचगण्ड ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि रूपी नट, ज्ञानका स्वाँग बनाकर सत्तारूप
 रंगभूमिपर रोख होनेके लिये सदा नृत्य करता है, पूर्ववत्पक्ष
 नाथ उसकी गायन बिधा है, नवीन वंशका संवर मानों उसका
 ताल सोझना है, निसंकित आदि आठ अंग उसके सहचारी हैं,
 समताका अलाप स्वरोंका उच्चारण है, निरजराकी ध्वनि हो रही
 है, ध्यानका मृदंग बजता है, समाधिस्थ गायनमें छीन होकर
 बड़े आनन्दमें मस्त है ॥ ६१ ॥

सातवें अधिकारका सार ।

संसारी जीव अनादि कालसे अपने स्वरूपको भूले हुए हैं
 इस कारण प्रथम तो उन्हें आत्म हित करनेकी भावना ही नहीं
 होती, यदि कभी इस विषयमें उद्योग भी करते हैं तो सत्यमार्ग
 नहीं मिलनेसे बहुधा व्यवहारमें लीन होकर संसारको ही बढ़ाते
 हैं और अनेक कर्मोंका बंध करते हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानकी खूटी-
 का सहारा मिलनेपर ब्रह्मस्य मार्ग और परिग्रह, संग्रहकी उपाधि

रहनेपर भी जीव संसारकी चक्कीमें नहीं पिसता और दूसरोंको जगज्जालसे छूटनेका रास्ता बतलाता है। इसलिये मुक्तिका उपाय ज्ञान है, बाह्य आडंबर नहीं। और ज्ञानके बिना संपूर्ण क्रिया बोझा ही है, कर्मका बंध अज्ञानकी दशामें ही होता है। जिस प्रकार कि रेशमका कीड़ा अपने आप ही अपने ऊपर जाल पूरता है उसी प्रकार अज्ञानी अपने आप ही शरीर आदिसे अहंबुद्धि करके अपने ऊपर अनंत कर्मोंका बंध करते हैं, पर ज्ञानी लोग सम्पत्तिमें हर्ष नहीं करते, विपत्तिमें विपाद नहीं करते, सम्पत्ति और विपत्तिको कर्मजनित जानते हैं इसलिये उन्हें संसारमें न कोई पदार्थ सम्पत्ति है न कोई पदार्थ विपत्ति है वे तो ज्ञान वैराग्यमें मस्त रहते हैं। उनके लिये संसारमें अपने आत्माके सिवाय और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे वे राग करें और न संसारमें कोई ऐसा पदार्थ है जिससे वे द्वेष करें। उनकी क्रिया फलकी इच्छा रहित होती है इससे उन्हें कर्म बंध नहीं होता, क्षण क्षणपर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उन्हें शुभ अशुभ, इष्ट अनिष्ट दोनों एकसे हैं अथवा संसारमें उन्हें कोई पदार्थ न तो इष्ट है न अनिष्ट है। फिर रागद्वेष किससे करेंगे? किससे संयोग वियोगमें लाभ हानि गिनेंगे? इससे विवेकवान जीव लोगोंके देखनेमें सधन हों चाहे निर्धन हों वे तो आनंदहीमें रहते हैं। जब उन्होंने पदार्थका स्वरूप समझ लिया और अपने आत्माको नित्य और निराबाध जान लिया तो उनके चित्तपर सप्त प्रकारका भय नहीं उपजता और उनका अष्टांग सम्यग्दर्शन निर्मल होता है जिससे अनंत कर्मोंकी निर्जरा होती है।

वध द्वार ।

(८)

प्रतिज्ञा । शीघ्र ।

कही निरजराकी कथा, सिवपथ साधनहार ।

अब कछु वध प्रवधको, कछु अल्प विस्तार ॥१॥

शब्दार्थ—सिवपथ=मोक्ष मार्ग । वध=श्रीका ।

अर्थ—मोक्षमार्ग सिद्ध करनेवाले निर्जरा वस्त्रक कपन

किया अब वधक व्याख्यान कुछ विस्तार करके कहता हूँ ॥ १ ॥

मंगलाचरण । सौभाग्य इच्छा ।

मोह मद पाइ जिनि संसारी विकल कीनें,

याहीते अजानुबाहु विरद बिहनु है ।

ऐसो वध-वीर विकराल महा जाल सम,

ग्यान मद करे चद राहु ज्यों गहतु है ॥

ताको बल भंजिवेकों घटमें प्रगट भयो,

उद्धत उदार जाको उद्दिम महतु है ।

सो है समकित सूर आनंद-अकूर ताहि

निरखि धनारसी नमो नमो कहतु है ॥ २ ॥

रागोद्गातमहारसेन सकल कृपा प्रमत्त जग

स्वीकृत एतन्मार्गमोक्षमार्गमेव वन्द्य पुनत् ।

आनन्दामृतमित्यमोक्षि सहजावस्था स्फुटं वदन्

स्वीकृतमनाकुल निरूपयि नाम समुत्पन्नति ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पाइ=पिलाकर । विकल=दुखी । विरद=नामवरी ।
अजानुवाहु (आजानुवाहु)=घुटने तक जिसकी लम्बी भुजायें हैं । मंजि-
वेकीं=नष्ट करनेके लिये । उद्धत=बलवान । उदार=महान । नमो नमो
(नमः नमः)=नमस्कार नमस्कार ।

अर्थ—जिसने मोहकी शराब पिलाकर संसारी जीवोंको व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटनेतक लम्बी भुजायें हैं ऐसी संसारमें प्रसिद्धि है, जो महाजालके समान है, और जो ज्ञानरूपी चन्द्रमाको प्रभा रहित करनेके लिये राहुके सदृश है । ऐसे बंधरूप भयंकर योद्धाका बल नष्ट करनेके लिये जो हृदयमें उत्पन्न हुआ है, जो बहुत बलवान महान और पुरुषार्थी है; ऐसे आनंदमय सम्यक्त्वरूपी योद्धाको पंडित बनारसीदासजी बार बार नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

ज्ञान चेतना और कर्म चेतनाका वर्णन । सवैया इकतीसा ।

जहां परमात्म कलाकौ परकास तहां,
धरम धरामैं सत्य सूरजकी धूप है ।
जहां सुभ असुभ करमकौ गढ़ास तहां,
मोहके बिलासमें महा अंधेर कूप है ॥
फैली फिरै घटासी छटासी घन-घटा बीचि,
चेतनकी चेतना दुहंधा गुपचूप है ।
बुद्धिसौं न गही जाइ वैनसौं न कही जाइ,
पानीकी तरंग जैसें पानीमें गुडूप है ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—घरा=भूमि । गद्गस=सपनता । छटा=विमली । घन=मेघ । धैन=वचन । गुह्य=गुपी ।

अर्थ—जहाँ आत्मामें ज्ञानकी ज्योति प्रकाशित है वहाँ धर्म-रूपी घरतीपर सत्यरूप सूर्यका उजाला है और जहाँ शुभ अशुभ कर्मोंकी सपनता है वहाँ मोहके फैलावका घोर अंधकारमय हुआ ही है । इस प्रकार जीवकी चेतना दोनों अवस्थाओंमें गुप्तगुप्त होकर धरीररूपी मेघ-घटामें किअलीके समान फैल रही है । वह बुद्धि प्रामाद नहीं है और न वचन गोचर है वह तो पानीकी तरंगके समान पानीहीमें गक हो जाती है अर्थात् समा जाती है ॥३॥

कर्मबंधका कारण असुद्ध उपयोग है । सदैवा इच्छति ॥

कर्मजाल-वर्गनासों जगमें न बंधे जीव,

बंधे न कदापि मन-वच-काय-जोगसों ।

चेतन अचेतनकी हिंसासों न बंधे जीव,

बंधे न अलस पच विपै-विप-रोगसों ॥

कर्मसों अवध सिद्ध जोगसों अवध जिन,

हिंसासों अवध साधु ग्याता विपै भोगसों ।

इत्यादिक वस्तुके मिलापसों न बंधे जीव,

बंधे एक रागादि असुद्ध उपयोगसों ॥ ४ ॥

न कर्मबंधं जगत् कलनात्मकं कर्म वा-

॥ नैककरणानि वा न विद्विष्यन्ते बन्धकात् ।

यैक्यमुपयोगम् समुपयाति रागादिभिः

स एव किञ्च केवलं भवति बन्धहेतुर्बुद्ध्याम् ॥ २ ॥

शब्दार्थ—वर्गना=कर्म परमाणुओंके समूहको वर्गना कहते हैं ।
कदापि=कभी भी । अलख=आत्मा । पंच-विषै=पाँच इन्द्रियोंके विषय
भोग । असुद्ध उपयोग=जीवकी शुभाशुभ परणति ।

अर्थ—जीवको बंधके कारण न तो कार्माण वर्गणाएँ हैं, न
मन वचन कायके योग हैं, न चेतन अचेतनकी हिंसा है, और
न पंच इन्द्रियोंके विषय हैं, केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग
बंधका कारण है । क्योंकि कार्माण वर्गणाओंके रहते हुए भी सिद्ध
भगवान् अवंध रहते हैं, योग होते हुए भी अरहंत भगवान् अवंध
रहते हैं, हिंसा हो जाने पर भी मुनि महाराज अवंध रहते हैं
और पंचेन्द्रियोंके भोग भोगते हुए भी सम्यग्दृष्टी जीव अवंध
रहते हैं ।

भावार्थ—कार्माणवर्गणा, योग, हिंसा, इन्द्रिय विषय भोग ये
बंधके कारण कहे जाते हैं, परन्तु सिद्धालयमें अनंतानंत कार्माण
पुद्गल वर्गणाएँ भरी हुई हैं, वे रागादिके बिना सिद्ध भगवान्से नहीं
बंध जातीं, तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान्को मन वचन
कायके योग रहते हैं परन्तु राग द्वेष आदि नहीं होते इससे उन्हें

१—मन योग दो—सत मनयोग, अनुभय मनयोग । वचन योग दो—सत
वचन योग, अनुभय वचन योग । काय योग तीन—औदारिक काय योग
औदारिक मिश्र काय योग और कार्माण काय योग ऐसे सात योग सयोगी जिन-
राजके होते हैं ।

२—अस स्थावर हिंसाके त्यागी महाव्रती मुनि इयाँ समिति पूर्वक विहार
करते हैं और अकस्मात् कोई जीव उनके पावके नीचे आ पड़े तथा मर जावे तो
प्रमत्तयोग नहीं होनेसे उन्हें हिंसाका बंध नहीं होता ।

कर्मबंध नहीं होता, महावती साधुओंसे अशुद्धि पूर्वक हिंसा
हुमा करती है परन्तु राग द्वेष नहीं होनेसे उन्हें बंध नहीं है,
अवतसम्पगृही जीव पंचेन्द्रियोंके विषय भोगते हैं पर तछीन्ता
न होनेसे उन्हें संवर निर्जरा ही होती है। इससे स्पष्ट है कि कार्माण
वर्गभाएँ, योग, हिंसा और सांसारिक विषय बंधके कारण नहीं
हैं; केवल अशुद्ध उपयोगहीसे बंध होता है ॥ ४ ॥

पुनः

कर्मजाल-चर्गनाको वास लोकाकासमाहि,
मन-वच-कायको निवास गति आउमें ।
चेतन अचेतनकी हिंसा वसे पुगलमें,
विषेभोग बरते उदैके उरझाउमें ॥
रागादिक सुद्धता असुद्धता है अलखकी,
यहै उपादान हेतु बंधके बड़ाउमें ।
याहीते विचञ्छन अवध कस्यो तिहुं काल,
राग दोष मोह नांही सम्यक सुभाउमें ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लोकाकास=वितमे आकाशमें जीव पुनः कर्म अवर्त
कीर काज दे पावे इन्म पावे बीज । उपादान हेतु=मौ स्वयं कार्यको
करे । विचञ्छन=सम्यग्दर्शी । तिहुं काज=मृत भविष्यत वर्तमान ।

श्लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परित्यज्यात्मकं कर्म तत्
सम्यग्भिन्नं करणानि सन्तु विवर्तिष्यापादनं चास्तु तत् ।
एवापीनुपयोऽयमस्मिन्नयज्यात्मकं यद्यत् केचन
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमाही सम्यग्भागात्मा शुचं ॥ ५ ॥

अर्थ—कामाण वर्गणाएँ लोकाकाशमें रहती हैं, मन वचन कायके योगोंकी स्थिति गति और आयुमें रहती है, चेतन अचेतनकी हिंसाका अस्तित्व पुद्गलमें है, इन्द्रियोंके विषय भोग उदयकी प्रेरणासे होते हैं; इससे वर्गणा, योग, हिंसा और भोग इन चारोंका सद्भाव पुद्गल सत्तापर है—आत्मसत्तापर नहीं है, अतः ये जीवको कर्मबंधके कारण नहीं हैं और राग द्वेष मोह जीवके स्वरूपको झुला देते हैं इससे बंधकी परंपरामें अशुद्ध उपयोग ही अंतरंग कारण है । सम्यक्त्वभावमें राग द्वेष मोह नहीं होते इससे सम्यग्ज्ञानीको सदा बंध रहित कहा है ॥ ५ ॥

यद्यपि ज्ञानी अवंध हैं तौ भी पुरुषार्थ करते हैं । सबैया इकतीसा ।

कर्मजाल-जोग हिंसा-भोगसों न बंधै पै,
तथापि गयाता उद्दिमी बखान्यौ जिन बैनमें ।
ग्यानदिष्टि देत विषै-भोगनिसों हेत दोऊ—
क्रिया एक खेत यौ तौ बनै नाहि जैनमें ॥
उदै-बल उद्दिम गहै पै फलकों न चहै,
निरदै दसा न होइ हिरदैके नैनमें ।
आलस निरुद्दिमकी भूमिका मिथ्यात मांहि,
जहां न संभारैं जीव मोह नींद सैनमें ॥ ६ ॥

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां

तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उद्विगी=पुरुषार्थी । बस्यन्त्यौ=कहा । सैन=बधन ।
मिरदै=कटोर । म सैमारे (म सम्हाले)=मसावधान रहे । सैन (धम्न)=
निद्रा ।

अर्थ—स्वरूपकी सम्हाल और भोगोंका अनुराग ये दोनों
घातें एक साथ ही सैनधर्ममें नहीं हो सकतीं, इससे मध्यमि
सम्पन्नानी वर्गणा, योग, हिंसा और भोगोंसे अर्बव हैं तो भी
उन्हें पुरुषार्थ करनेके लिये जिनरास्वकी आस्था है । वे शक्ति अनु-
सार पुरुषार्थ करते हैं पर फलकी अमिलापा नहीं करते और
हृदयमें सदा दयामाव रखते हैं, निर्दय नहीं होते । प्रमाद और
पुरुषार्थ हीनता तो मिथ्यात्व दृष्टाहीमें होती है वहाँ जीव मोह
निद्रासे अचेत रहता है, सम्यक्त्व भावमें पुरुषार्थ हीनता नहीं
है ॥ ६ ॥

उदयकी प्रवृत्ति । बोधा ।

जब जाको जैसो उदै, तब सो है तिहि धान ।
सकाति मरोरै जीवकी, उदै महा बलवान ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—जाको=जिसका । धान=स्थान । उदै (उदय)=
कर्म विपाक ।

अर्थ—जब जिस जीवका जैसा उदय होता है तब-बह
जीव उसी माफिक वर्तता है । कर्मका उदय बहुत ही प्रबल होता
है वह जीवकी शक्तियोंको कुचल डालता है और उसे अपने
उदयके अनुकूल परिणमाता है ॥ ७ ॥

उदयकी प्रवलतापर दृष्टान्त । सचैया इकतीसा ।

जैसें गजराज परबौ कर्दमकै कुंडवीच,
 उद्दिम अहूटै पै न छूटै दुख-दंदसौं ।
 जैसें लोह-कंटककी कोरसौं उरझ्यौ मीन,
 ऐंचत असाता लहै साता लहै संदसौं ॥
 जैसें महाताप सिर बाहिसौं गरास्यौ नर,
 तकै निज काज उठि सकै न सुछंदसौं ।
 तैसें ग्यानवंत सब जानै न बसाइ कछु,
 बंध्यौ फिरै पूरव करम-फल-फंदसौं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—गजराज=हाथी । कर्दम=कीचड़ । कंटक=काँटा ।
 कोर=अनी । उरझ्यौ=फँसा हुआ । मीन=मछली । सद=साँसर ।

अर्थ—जिस प्रकार कीचड़के गड्ढेमें पड़ा हुआ हाथी अनेक
 चेष्टाएँ करनेपर भी दुखसे नहीं छूटता, जिस प्रकार लोह-कंट-
 कमें फँसी हुई मछली दुख पाती है—निकल नहीं सकती, जिस
 प्रकार तेज बुखार और मस्तक शूलमें पड़ा हुआ मनुष्य अपना
 कार्य करनेके लिये स्वाधीनतापूर्वक नहीं उठ सकता, उसी प्रकार
 सम्यग्ज्ञानी जीव जानते सब हैं परन्तु पूर्व उपार्जित कर्मोदयके
 फंदमें फँसे हुए होनेसे उनका कुछ वश नहीं चलता अर्थात् व्रत
 संयम आदि ग्रहण नहीं कर सकते ॥ ८ ॥

मोक्षमार्गमें भ्रमणी जीव पुरुषार्थहीन और बानी पुण्यार्थी होते हैं ।
बौपार्थ ।

जे जिय मोह नींदमें सोवैं ।

ते आलसी निरुद्धिम होवैं ॥

द्रिष्टि खोलि जे जगे प्रवीना ।

तिनि आलस तजि उद्धिम कीना ॥९॥

शब्दार्थ—निरुद्धिम—पुरुषार्थहीन । प्रवीन—पंडित ।

अर्थ—जो जीव मिथ्यात्वकी निद्रामें सोते रहते हैं वे मोक्ष मार्गमें प्रमादी वा पुरुषार्थ हीन होते हैं और जो विद्वान् ज्ञान नेत्र उघाड़कर व्यग्रत हुए हैं वे प्रमाद छोड़कर मोक्षमार्गमें पुरुषार्थ करते हैं ॥ ९ ॥

बानी और भ्रमणीकी परवृत्तिपर इष्टान्त । सबैया इच्छतीसा ।

काच बाधैं सिरसौं सुमनि बाधैं पाइनि सौं,

जाने न गंवार केसी मनि केसो काच है ।

योही मूढ़ झूठमें मगन झूठीकों दोरे

झूठीबात माने पे न जाने कहा साच है ॥

मनिकों परखि जाने जौहरी जगत मांदि,

साचकी समुद्धि ग्यान लोचनकी जाच है ।

जहाँको जु वासी सो तौ तहाँको मरम जाने,

जाको जेसो स्वांग ताँको ताही रूप नाच है १०

शब्दार्थ—सिर=माथा । सुमनि=रत्न । पाइनिसौं=पैरोसे ।
परखि=परीक्षा । लोचन=नेत्र । स्वाग=वेष ।

अर्थ—जिस प्रकार विवेक हीन मनुष्य माथेमें कोंच और पैरमें रत्न पहिनता है वह कोंच और रत्नका मूल्य नहीं समझता, उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अतत्त्वमें मग्न रहता है और अतत्त्व-हीको ग्रहण करता है, वह सत् असत्को नहीं जानता । संसारमें हीराकी परीक्षा जौहरी ही जानते हैं, सोंच झूठकी पहिचान मात्र ज्ञानदृष्टिसे होती है । जो जिस अवस्थाका रहनेवाला है वह उसीको भली जानता है और जिसका जैसा स्वरूप है वह वैसीही परणति करता है, अर्थात् मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्यात्वहीको ग्राह्य समझता है और उसे अपनाता है तथा सम्यक्त्वी सम्यक्त्वको ही ग्राह्य जानता है वा उसे अपनाता है ।

भावार्थ—जौहरी मणिको परीक्षा करके लेता है और कोंचको कोंच जानकर उसकी कदर नहीं करता, पर मूर्खलोग कोंचको हीरा और हीराको कोंच समझकर कोंचकी कदर और हीराका अनादर करते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वीका हाल रहता है अर्थात् मिथ्यादृष्टी जीव अतत्त्वहीको तत्त्व श्रद्धान करता है और सम्यक्त्वी जीव पदार्थका यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है ॥ १० ॥

जैसी क्रिया तैसा फल । दोहा ।

बंध बढ़ावै अंध है, ते आलसी अजान ।

मुकति हेतु करनी करै, ते नर उद्दिमवान॥११॥

शब्दार्थ—जीव-विवेक हीन। ज्ञानसी—प्रमादी। अज्ञान (अज्ञान)
= अज्ञानी। तद्विम्बान=सुरूपार्थी। =

अर्थ—जो विवेक हीन होकर कर्मकी बंध परंपरा बढ़ाते हैं
वे अज्ञानी तथा प्रमादी हैं और जो मोक्ष पानेका प्रयत्न करते
हैं वे पुरुषार्थी हैं ॥ ११ ॥

सबतक ज्ञान है तब तक वैराग्य है। सबैसा इच्छासा।

जबलगा जीव सुद्धवस्तुकों विचारै प्यावे,

तबलगा भोगसों उदासी सरवग है।

भोगमें मगन तब ग्यानकी जगन नाहि,

भोग-अभिलाषकी दसा मिथ्यात अंग है ॥

तातै विपै भोगमें मगन सो मिथ्याती जीव,

भोगसों उदास सो समकिती अभंग है।

ऐसी जानि भोगसों उदास है मुक्ति साधै,

यहै मन चग तो कठौती माहि गग है ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—उदासी=विरक्त। सरवग=विशुद्ध। ज्ञान=उदय।
अभिलाष=इच्छा। मुक्ति (मुक्ति)=प्राप्त। चग (चंग)=चक्र।
कठौती=कठक एक वर्तन (कठकरी हौदी)।

१) यह शब्द पंजाबी (शुद्ध) भाषामें प्रचलित है।

आनाति याः स न करोति करोति यस्तु

आनात्ययं न कस्तु तद्विकल कर्मयोगः।

रागे स्वयोधमयमध्यवसायमाहुं

मिथ्यादयाः स विपत्तं स च बन्धहेतुः ॥ ५ ॥

अर्थ—जब तक जीवका विचार शुद्ध वस्तुमें रमता है तब तक वह भोगोंसे सर्वथा विरक्त रहता है और जब भोगोंमें लीन होता है तब ज्ञानका उदय नहीं रहता, क्योंकि भोगोंकी इच्छा अज्ञानका रूप है । इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगोंमें मग्न होता है वह मिथ्यात्वी है और जो भोगोंसे विरक्त है वह सम्यग्दृष्टी है । ऐसा जानकर भोगोंसे विरक्त होकर मोक्षका साधन करो ! यदि मन पवित्र है तो कठौतीके जलमें नहाना ही गंगा स्नानके समान है और यदि मन, मिथ्यात्व विषय कषाय आदिसे मलीन है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थोंके स्नानसे भी आत्मामें पवित्रता नहीं आती ॥ १२ ॥

चार पुरुषार्थ । दोहा ।

धरम अरथ अरु काम सिव, पुरुषारथ चतुरंग ।
कुधी कलपना गहि रहै, सुधी गहै सरवंग ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—पुरुषारथ=उत्तम पदार्थ । चतुरंग=चार । कुधी=मूर्ख । सुधी=ज्ञानी । सरवंग (सर्वांग)=पूरा ।

अर्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थके चार अंग हैं । उन्हें दुर्बुद्धी जीव मन चाहे ग्रहण करते हैं और सम्यग्दृष्टी ज्ञानी जीव सम्पूर्णतया वास्तविक रूपसे अंगीकार करते हैं ॥ १३ ॥

चार पुरुषार्थोंपर ज्ञानी और अज्ञानीका विचार । सवैया इकतीसा ।

कुलकौ आचार ताहि मूरख धरम कहै,
पंडित धरम कहै वस्तुके सुभाउकों ।

स्नेहको स्वजानों ताहि अग्यानी अरथ कहै,
 ग्यानी कहै अरथ दरब-दरसाउकों ॥
 दंपतिको भोग ताहि दुरखुद्धी काम कहै,
 सुधी काम कहै अभिलाष चित चाउकों ।
 इद्रलोक यानकों अजान लोग कहैं मोख,
 सुधी मोख कहै एक बंधके अभाउकों ॥१४॥

शाब्दार्थ—स्नेह=मिठी । (दंपति)=पुरुष स्त्री । दुरखुद्धी=दुर्ख ।
 सुधी=ज्ञानी । इद्रलोक=स्वर्ग ।

अर्थ—अज्ञानी लोग कुल पद्धति-ज्ञान चौफर आदिको धर्म
 कहते हैं और पंडित लोग वस्तु स्वभावको धर्म कहते हैं । अज्ञानी
 लोग मिष्टिके डेर सोने चांदी आदिको द्रव्य कहते हैं, परन्तु ज्ञानी
 लोग तत्त्व अलोकनको द्रव्य कहते हैं । अज्ञानी लोग पुरुष स्त्रीके
 विषय भोगको कर्म कहते हैं, ज्ञानी आत्माकी निस्पृहताको कर्म
 कहते हैं । अज्ञानी स्वर्गलोकको पैकुठ (मोख) कहते हैं पर
 ज्ञानी लोग कर्म बन्धन नष्ट होनेको मोख कहते हैं ॥ १४ ॥

आरमाहीमें चारों पुरुषार्थ हैं । सबैया शक्यीया ।

धरमको साधन जु वस्तुको सुभाउ साधे,
 अरथको साधन विलेछ दर्व पटमें ।
 यहै काम-साधन जु संग्रहै निरासपद,
 सहज सरूप मोख सुद्धता प्रगटमें ॥

अंतरकी द्रिष्टिसौं निरंतर विलोकै बुध,
धरम अरथ काम मोख निज घटमें ।
साधन आराधनकी सौंज रहै जाके संग,
भूल्यौ फिरै मूरख मिथ्यातकी अलटमें ॥ १५

शब्दार्थ—विलेख=भिन्न भिन्न ग्रहण करना । संग्रह=ग्रहण करे ।
निरासपद=निस्पृहता । सौंज=सामग्री । अलट=भ्रम ।

अर्थ—वस्तु स्वभावका यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थकी सिद्धि करना है, छह द्रव्योंका भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थकी साधना है, निस्पृहताका ग्रहण करना काम पुरुषार्थकी सिद्धि करना है और आत्म स्वरूपकी शुद्धता प्रगट करना मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धि करना है । ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंको सम्यग्दृष्टी जीव अपने हृदयमें सदा अंतरदृष्टिसे देखते है और मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्यात्वके भ्रममें पड़कर चारों पुरुषार्थोंकी साधक और आराधक सामग्री पासमें रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है ॥ १५ ॥

वस्तुका सत्य स्वरूप और मूर्खका विचार । सबैया इकतीसा ।

तिहूं लोकमांहि तिहूं काल सब जीवनिकौ,
पूरव करम उदै आइ रस देतु है ।

सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय-

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य

कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥ ६ ॥

कोउ दीरघाउ घरे कोउ अलपाउ मरे,
 कोउ दुखी कोउ सुखी कोउ समचेतु है ॥
 याहि में जिवायौ याहि मारौ याहि सुखी करौ,
 याहि दुखी करौ ऐसे मूढ़ मान लेतु है ।
 याही अहं बुद्धिसौं न विनसे भरम भूल
 यहै मिथ्या घरम करम-बंध-हेतु है ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—दीरघाउ (दीर्घयु) = अधिक उमर । अलपाउ = छोटी उमर । जिवायौ = जिवाया । मूढ़ = मिथ्यावृत्ति । हेतु = कारण ।

अर्थ—तीन लोक और तीनों कालमें जगत्के सब जीवोंको पूर्व उपाजित कर्म उदयमें आकर फल देता है जिससे कोई अधिक आयु पाते हैं, कोई छोटी उमरमें मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं और कोई साधारण स्थितिमें रहते हैं । इसपर मिथ्यात्वी येमा मानने लगता है कि मैंने इसे जित्ताया है, इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया है । इसी अहंबुद्धिसे अज्ञानका परदा नहीं हटता और यही मिथ्याभाव है जो कर्मबंधका कारण है ॥ १६ ॥

पुनः

जहालों जगतके निवासी जीव जगतमें,
 सबे असहाइ फोज काहुको न घनी है ।

अज्ञानमेतदधिगम्य परस्परस्य

पश्यन्ति ये मरणजीवितपुनरासीक्याः ।

कर्मोभ्यर्हदृष्टिरसेन विकीर्णवस्ते

मिथ्यावृत्तो नियतमाहमहमी भवन्ति ॥ ७ ॥

जैसी जैसी पूरव करम-सत्ता बांधी जिन,
 तैसी तैसी उदैमें अवस्था आइ बनी है ॥
 एतेपरि जो कोउ कहै कि मैं जिवाऊं मारूं,
 इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है ।
 सो तौ अहंबुद्धिसौं विकल भयौ तिहूं काल,
 डोलै निज आत्म सकति तिन हनी है १७

शब्दार्थ—असहाइ=निराधार । घनी=रक्षक । अवस्था=हालत ।
 घनी=बहुतसी । विकल=बेचैन । डोलै=फिरता है । तिहूं काल=सदैव ।
 हनी=नष्ट की ।

अर्थ—जब तक संसारी जीवोंका जन्म मरणरूप संसार है
 तब तक वे असहाय हैं—कोई किसीका रक्षक नहीं है । जिसने
 पूर्वकालमें जैसी कर्म सत्ता बांधी है उदयमें उसकी वैसीही दशा
 हो जाती है । ऐसा होनेपर भी जो कोई कहता है कि मैं पालता
 हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करता है,
 सो वह इसी अहंबुद्धिसे व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है
 और अपनी आत्म शक्तिका घात करता है ॥ १७ ॥

उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम जीवोंका स्वभाव ।
 सवैया इकतीसा ।

उत्तम पुरुषकी दसा ज्यों किसमिस दाख,
 वाहिज अभितर विरागी मृदु अंग है ।

मध्यम पुरुष नारिअरकीसी मांति लिये,
 बाहिज कठिन हिय कोमल तरंग है ॥
 अधम पुरुष बदरी फल समान जाके,
 बाहिरसों दीखै नरमाई दिल सग है ।
 अधमसों अधम पुरुष पूगीफल सम,
 अंतरंग बाहिज कठोर सरवग है ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—अमितर=भीतर । बदरीफल=बेर । नरमाई=कोमलता
 दिख=दिय । संग=फल । पूगीफल=मुपारी ।

अर्थ—उत्तम मनुष्यका स्वभाव अन्तरंग और बाह्यमें किस्मि-
 मिष्ट दाखके समान कोमल (दयालु) रहता है । मध्यम पुरुषका
 स्वभाव नारियलके समान बाहर तो कड़ा (अमिमानी) और
 अन्तरङ्गमें कोमल रहता है । अधम पुरुषका स्वभाव बेर फलके
 समान बाहरसे कोमल पर अंतरंगमें कठोर रहता है और अध-
 माधम पुरुषका स्वभाव मुपारीके समान अंतरंग और बाह्य सर्वांग
 कठोर रहता है ॥ १८ ॥

अधम पुरुषका स्वभाव । सदैव एकजोतीसा ।

कीचसौ कनक जाके नीचसौ नरेस पद,
 मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी ।
 जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति,
 हहरसी होस पुदगल-छवि छारसी ॥

जालसौ जग-विलास भालसौ भुवन वास,
कालसौ कुटुंब काज लोक-लाज लारसी ।
सीठसौ सुजसु जानै बीठसौ बखत मानै,
ऐसी जाकी रीति ताहि वंदत बनारसी १९

शब्दार्थ—मीच=मृत्यु । मितार्ई= मित्रता । गरुवाई=बढ़प्पन ।
गार (गाल)=गाली । जोग-जाति=योगकी क्रियायें । कहर=दुःख ।
हहर=अनर्थ । हौस=हविस-महत्त्वकाक्षा । पुद्गल-छवि=शरीरकी कान्ति ।
छार=भष्म । भाल=वाणपर लगी हुई छोहेकी नौक । लार=मुखकी राह ।
सीठ=नाकका मैल । बीठ=विष्टा । बखत=भाग्योदय ।

अर्थ—कंचनको कीचड़के समान, राज्यपदको नितान्त
तुच्छ, लोगोंकी मित्रताको मृत्युके समान, प्रशंसाको गालीके
समान, योगकी क्रियायोंको जहरके समान, मंत्रादि करामातको
दुःखके समान, लौकिक उन्नतिको अनर्थके समान, शरीरकी कान्ति
को राखके समान, संसारकी मायाको जंजालके समान, घरके
निवासको वाणकी नौकके समान, कुटुम्बके कार्यको कालके
समान, लोक लाजको लारके समान, सुयगको नौकके मैलके
समान और भाग्योदयको विष्टाके समान जो जानता है, (वह
उत्तम पुरुष है) उसे पं० बनारसीदासजी नमस्कार करते
हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ यह है कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदयको एक
आपत्तिही समझते हैं ।

मध्यम पुण्यका स्वभाव । सबैया इकतीसा ।

जैसें कोऊ सुभट सुभाइ ठग-भूर खाइ,
चेरा भयो ठगनीके घेरामें रहतु है ।
ठगोरी उतरि गइ तबै ताहि सुधि भई,
परधो परवस नाना सकट सहतु है ॥

तैसेही अनादिको मिथ्याती जीव जगतमें,
ढोले आठों जाम विसराम न गहतु है ।
ग्यानकला भासी भयो अंतर उदासी पै,
तथापि उदे व्याधिसों समाधि न लहतु है २०

शब्दार्थ—भूर=भूष या बड़ी । चेरा=चेरा । जाम=पहर । विसराम=चैन । व्याधि=आपत्ति । समाधि=स्विरता ।

अर्थ—जैसे किसी सज्जनको कोई ठग ठगमूली खिला देवे सो वह मनुष्य ठगोंका दास बन जाता है और उन ठगोंकी आछामें चलता है । परन्तु अब उस बूटीका बसर मिट जाता है और उसे होश आता है तब ठगोंको मला नहीं जानता हुआ भी उनके आधीन रहकर अनेक प्रकारके कष्ट सहता है । उसी प्रकार अनादि कालका मिथ्यास्त्री जीव संसारमें सर्वत्र भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता । परन्तु अब ज्ञान ज्योतिका प्रकाश होता है तब अंतरंगमें यद्यपि विरक्त भाव रहता है तौ भी कर्म उदयकी प्रबलताके कारण द्यान्ति नहीं पाता (मध्यम पुण्य है) ॥ २० ॥

अधम पुरुषका स्वभाव । सवैया इकतीसा ।

जैसे रंक पुरुषके भायें कानी कौड़ी धन,
 उलुवाके भायें जैसे संज्ञा ही विहान है ।
 कूकरुके भायें ज्यों पिडोर जिरवानी मठा,
 सूकरुके भायें ज्यों पुरीष पकवान है ॥
 बायसके भायें जैसे नींबकी निंबोरी दाख,
 बालकके भायें दंत-कथा ज्यों पुरान है ।
 हिंसकके भायें जैसे हिंसामें धरम तैसें,
 मूरखके भायें सुभबंध निरवान है ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—रंक=गरीब । भायें=प्रिय लगै । कानी=फूटी । उलुवा=उल्लू । विहान=सवेरा । कूकरु=कुत्ता । पिडोर=बमन । सूकरु=सूअर । पुरीष=विद्या । बायस=कौवा । दंत-कथा=लौकिक वार्ता । निरवान=मोक्ष ।

अर्थ—जिस प्रकार गरीब मनुष्यको एक फूटी कौड़ी भी बड़ी सम्पत्तिके समान प्रिय लगती है, उल्लूको संध्याही प्रभातके समान इष्ट होती है, कुत्तेको बमनही दहीके (१) समान रुचिकर होता है, कौवेको नीमकी निंबोरी दाखके समान प्रिय होती है, बच्चेको लौकिक वार्ताएँ (गप्पें) ही शास्त्रवत् रोचक होती है, हिंसक मनुष्यको हिंसाहीमें धर्म दिखता है उसी प्रकार मूर्खको पुण्यबंधही मोक्षके समान प्रिय लगता है (ऐसा अधम पुरुष होता है) ॥ २१ ॥

अथमाथम पुत्रपक्षा स्वभाव । सवैया इकतीसा ।

कुजरकों देखि जैसें रोस करि मूसे स्वान,
 रोस करे निर्धन विलोकि घनवतकों ।
 रैनके जगेय्याकों विलोकि चोर रोस करे,
 मिथ्यामती रोस करे सुनत सिद्धतकों ।
 हसकों विलोकि जैसें काग मन रोस करे,
 अभिमानी रोस करे देखत महंतकों ।
 सुकविकों देखि ज्यों कुकवि मन रोस करे,
 त्यों ही दुरजन रोस करे देखि सतकों ॥२२॥

शब्दार्थ—कुजर=हाथी । रोस (रोष)=गुस्ता । स्वान=कुत्ता ।
 विलोकि=देखकर । काग=कौआ । दुरजन=अथमसे भी अथम ।

अर्थ—जिस प्रकार कुत्ता हाथीको देखनेपर क्रोधित होकर
 भौंकता है, वनाध्य पुरुषको देखकर निर्धन मनुष्य क्रोधित होता
 है, रातमें अगनेपालेको देखकर चोर क्रोधित होता है, सबा
 घास सुनकर मिथ्यास्त्री भीव क्रोधित होता है, ईसको देखकर
 कौआ क्रोधित होता है, महापुरुषको देखकर धर्मही मनुष्य क्रोध
 करता है, सुकविको देखकर कुकविके मनमें क्रोध आता है,
 उसी प्रकार सत्पुरुषको देखकर अथमाथम पुरुष क्रोधित होता
 है ॥ २२ ॥

पुनः

सरलकों सठ कहै वकताकों धीठ कहै,
 विनै करै तासों कहै धनकों अधीन है ।
 छमीकों निबल कहै दमीकों अदत्ति कहै,
 मधुर वचन बोलै तासों कहै दीन है ॥
 धरमीकों दंभी निसप्रेहीकों गुमानी कहै,
 तिसना घटावै तासों कहै भागहीन है ।
 जहां साधुगुन देखै तिन्हकों लगावै दोष,
 ऐसौ कछु दुर्जनकों हिरदौ मलीन है ॥२३॥

शब्दार्थ—सरल=सीधा । सठ=मूर्ख । वकता=बोलनेमें चतुर ।
 विनै (विनय)=नम्रता । छमी=माफी देनेवाला । दमी=संयमी । अदत्ति
 =कजूस । दीन=गरीब । दंभी=ढोंगी । निसप्रेही (निस्पृही)=चाह रहित ।
 तिसना (तृष्णा)=ओभ । साधुगुन=सद्गुण ।

अर्थ—अधमाधम मनुष्य, सरल चित्त मनुष्यसे मूर्ख कहता है, जो बातचीतमें चतुर होवे उसे धीठ कहता है, विनयवानको धनके आश्रित बतलाता है, क्षमावानको कमजोर कहता है, संयमीको कृपण कहता है, मधुभाषीको गरीब कहता है, धर्मात्माको ढोंगी कहता है, निस्पृहीको घमंडी कहता है, संतोषीको भाग्य-

१ जो पान तम्बाकू आदि व्यसन नहीं करते अथवा अनावश्यक शृंगार चटक मटक नहीं करते उनसे अज्ञानी लोग कजूस—कृपण आदि कहते हैं ।

हीन कहता है अर्थात् वहाँ सदगुण देखता है वहाँ दोष लगाता है। दुर्बलका हृदय ऐसाही मलीन होता है ॥ २३ ॥

मिथ्यादृष्टीकी अहंबुद्धि का वर्णन। चौपाई।

मैं करता मैं कीन्ही कैसी।

अब यों करों कहौ जो ऐसी।

ए विपरीत भाव है जामें।

सो भरतै मिथ्यात दसामें ॥ २४ ॥

अर्थ—मैं कहता हूँ मैंने यह कैसा काम किया (जो दूसरोंसे नहीं बन सकता), अब भी मैं वैसा कहता हूँ वैसाही करूँगा। जिसमें ऐसे अहंकाररूप विपरीत भाव होते हैं वह मिथ्यादृष्टी होता है ॥ २४ ॥

पुनः। दोहा।

अहंबुद्धि मिथ्यादसा, धरै सो मिथ्यावत।

विकल भयौ मसारमें, करै विलाप अनंत ॥ २५ ॥

अर्थ—अहंकारका भाव मिथ्यात्व है, यह भाव जिस जीवमें होता है वह मिथ्यात्मी है। मिथ्यात्मी संसारमें दुखी हुआ मटकता है और अनेक प्रकारके विलाप करता है ॥ २५ ॥

मिथ्यादृष्टेः स पचास्य बन्धोऽस्तुर्बिपर्ययात् ।

य पचास्यसम्बोऽयमशान्तमाऽस्य हृदयते ॥ ८ ॥

अनेकाप्यपसायेन निपक्षेण विमोहिता ।

तत्किञ्चनपि नैवाऽस्ति नात्माऽऽत्मानं करोति यत् ॥ ९ ॥

मूढ़ मनुष्य विषयोंसे विरक्त नहीं होते । सबैया इकतीसा ।

रविकै उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति,
 अंजुलिकै जीवन ज्यों जीवन घटतु है ।
 कालकै प्रसत छिन छिन होत छीन तन,
 आरेके चलत मानौ काठ सौ कटतु है ॥
 ऐते परि मूरख न खोजै परमारथकों,
 स्वारथकै हेतु भ्रम भारत ठटतु है ।
 लगौ फिरै लोगनिसौं पग्यौ परै जोगनिसौं,
 विषैरस भोगनिसौं नेकु न हटतु है ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—जीवन=जिंदगी । जीवन=पानी । आरा=करौत । पर-
 मारथ (परमार्थ)=मोक्ष । स्वारथ (स्वार्थ)=खुद गरजी । लोगनि=
 लौकिक-परवस्तु । पग्यौ=लीन । नेकु=किंचित भी ।

अर्थ—जिस प्रकार अंजुलिका पानी क्रमशः घटता है, उसी
 प्रकार सूर्यका उदय अस्त होता है और प्रतिदिन जिन्दगी घटती
 है । जिस प्रकार करौत खींचनेसे काठ कटता है, उसी प्रकार
 काल शरीरको क्षण क्षणपर क्षीण करता है । इतनेपर भी अज्ञानी
 जीव मोक्षमार्गकी खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थके लिये
 अज्ञानका बोझा उठाता है, शरीर आदि परवस्तुओंसे प्रीति करता
 है, मन वचन कायके योगोंमें अहंबुद्धि करता है और सांसारिक
 विषय भोगोंसे किंचित भी विरक्त नहीं होता ॥ २६ ॥

मयानी जीवकी मृक्तापट मृगजल और भंघेका दृष्टान्तः ।
सर्वेषा इच्छतीति ।

जैसें मृग मत्त वृषादित्यकी तपत मांछि

वृषावत मृषा-जल कारन अटतु है ।

तैसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि,

ठानि ठानि भ्रम श्रम नाटक नटतु है ।

आगेकों धुकत घाइ पीछे बछरा चवाई,

जैसें नेन हीन नर जेवरी वटतु है ।

तैसें मूढ चेतन सुकृत करतूति करे,

रोवत हसत फल स्वीचत खटतु है ॥ २७

शाब्दार्थ—वृषादित्य=वृष संक्रान्तिकर सूर्य । वृषावत=वृषा-
वृषा=वृष । अटतु है=अटकता है । नटतु है=नाचता है । नेनहीन नरः
नरः मनुष्य ।

अर्थ—जिस प्रकार ग्रीष्मकालमें मृगका तीव्र अन्ताप होने
पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्याजलकी ओर धर्मई
हींसता है उसी प्रकार संसारी जीव मायाहीमें कल्याण सोचकर
मिथ्या कल्पना करके संसारमें नाचत ई । जिस प्रकार अंध
मनुष्य आगेको रस्सी पटता (मांजता) बांधे और पीछेसे बछड़ा
खाता जाय, सो उसका परिभ्रम ध्यय जाता है, उसी प्रकार मूर्ख
जीव शुभाशुभ क्रिया करता है वा शुभक्रियाके फलमें हर्ष और
अशुभक्रियाके फलमें विषाद करके क्रियाका फल रसो बताई ॥ २७ ॥

१ अंध नहीनेमें सूर्य का संक्रान्तिकर आता है ।

अज्ञानी जीव बधनसे न सुलझ सकनेपर दृष्टान्त ।

सवैया श्रुतीसा ।

लियैं द्रिढ़ पेंच फिरै लोटन कबूतरसौ,
 उलटौ अनादिकौ न कहूं सुलटतु है ।
 जाकौ फल दुख ताहि सातासौं कहत सुख,
 सहत-लपेटी असि-धारासी चटतु है ॥
 ऐसैं मूढजन निज संपदा न लखै क्योंही,
 यौंहि मेरी मेरी निसिवासर रटतु है ।
 याही ममतासौं परमारथ विनसि जाइ,
 कांजीकौ परस पाइ दूध ज्यों फटतु है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—द्रिढ़ (दृढ़)=मजबूत । सहत (शहद)=मधु । असि=तलवार । निसिवासर=रात दिन । परस (स्पर्श)=छूना ।

अर्थ—जिस प्रकार लोटन कबूतरके पंखोंमें मजबूत पेंच लगे होनेसे वह उलट पुलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि कालसे कर्म बन्धनके पेंचमें उलटा हो रहा है, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता, और जिसका फल दुःख है, ऐसी विषय भोगकी किंचित् साताको सुख मानकर शहद लपेटी तलवारकी धारको चाटता है । ऐसा अज्ञानी जीव सदाकाल परवस्तुओंको मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूतिको नहीं देखता, परद्रव्यके इस ममत्व भावसे आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजीके स्पर्शसे दूध फट जाता है ॥ २८ ॥

महात्मी जीवकी आर्हबुधिपर दृष्टान्त । सवैया एकतीसा ।
 रूपकी न शौंक हीयें करमको ढांक पियें,
 ग्यान दवि रख्यो मिरगांक जैसें धनमें ।
 लोचनकी ढांकसों न माने सदगुरु हांक,
 डोले मूढ रांकसो निसांक तिहुं पनमें ॥
 टांक एक मांसकी डलीसी तामें तीन फांक,
 तीनकोसो आंक लिखि राख्यो काहु तनमें ।
 तासों कहै नांक ताके राखिवेकों करै कांक,
 लांकसों खडग घांघि घाक घरे मनमें ॥२९॥

शब्दार्थ—मिरगांक (मृगांक)=चन्द्रमा । ढांक=ठक्कन । हांक=पुष्कर । टांक (टंक)=गोखनेका एक भाग (चार भाग) । फांक=खण्ड । कांक=सगवा । नांक (नंक)=कसर । खडग (खड्ग)=तलवार । लांक=बकता ।

अर्थ—अज्ञानी जीवको अपने स्वरूपकी खबर नहीं है, उस पर कर्मोदयका हांकें लग रहा है, उसका शुद्ध भान ऐसा दब रहा है जैसे कि चन्द्रमा मेघोंसे दब जाता है । गाननेत्र टंक मानेसे यह सद्गुरुकी शिक्षा नहीं मानता मूखतावश दरिद्री हुआ

१ सदेव बीचरर जित रंगरा बीक लगवा जाता है, वही रंगरा बीक रिछने लगता है । वही प्रधर बीचरर कर्मरा बीक लग रहा है सो कर्म बेतरा एन देता है बीचरररा वही रूप हो जाता है ।

सदैव निःशंक फिरता है । नाक है सो मांसकी एक डली है, उसमें तीन फाँक है, मानो किसीने शरीरमें तीनका अंकही लिख रक्खा है, उसे नाक कहता है, उस नाक (अहंकार) के रखनेको लड़ाई करता है, कमरसे तलवार बाँधता है और मनमें वक्रता ग्रहण करता है ॥ २९ ॥

अज्ञानीकी विषयासक्ततापर दृष्टान्त । सवैया इकतीसा ।

जैसेँ कोऊ कूकर छुधित सूके हाड़ चाबै,
हाड़निकी कोर चहुं ओर चुभै मुखमें ।
गाल तालु रसना मसूढ़निकौ मांस फाटै,
चाटै निज रुधिर मगन स्वाद-सुखमें ॥
तैसेँ मूढ विषयी पुरुष रति-रीति ठानै,
तामें चित्त सानै हित मानै खेद दुखमें ।
देखै परतच्छ बल-हानि मल-मूत-खानि,
गहै न गिलानि पगि रहै राग-रुखमें ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—पगि रहै=मग्न हो रहै । रुख=द्वेष ।

अर्थ—जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चबाता है और उसकी अनी चारों ओरसे मुखमें चुभ जाती है, जिससे गाल, तालु, जीभ तथा जवड़ोंका मांस फट जाता है और खून निकलता है, उस निकले हुए अपने ही रक्तको वह बड़े स्वादसे चाटता हुआ आनंदित होता है । उसी प्रकार अज्ञानी विषय-लोलुपी-जीव काम भोगमें आसक्त होकर संताप और कष्टमें भलाई मानता है ।

कामक्रीडामें शक्तिकी हानि और मल मूत्रकी खानि साक्षात् दिखती है, वो भी यह म्लानि नहीं करता, राग द्वेषमें मग्न ही रहता है ॥ २० ॥

जो निमोही है वह साधु है। मज्झिम् ।

सदा करमसों भिन्न, सहज चेतन कछौ ।

मोह विकलता मानि, मिथ्याती है रखौ ॥

करै विकल्प अनत, अहमति धारिकै ।

सो मुनि जो थिर होइ, ममत्त निवारिकै ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—अहमति=अहंबुद्धि । निवारिकै=दूर करके ।

अर्थ—वास्तवमें आत्मा कर्मोंसे निराला है, परन्तु मोहके कारण स्वरूपको भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है और क्षरीर आदिमें अहंबुद्धि करके अनेक विकल्प करता है । जो जीव परब्रह्मसे ममत्वभाव छोड़कर आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है वह साधु है ॥ २१ ॥
सम्यग्दर्शी जीव आत्म स्वरूपमें स्थिर होते हैं । सर्वथा इच्छाहीन ।

असख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव,

तेई विवहार भाव केवली-उक्त हैं ।

जिन्हको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो,

ते नियत-लीन विवहारसों मुक्त हैं ॥

विदधाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रमाणात्प्रमाणमप्रमा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककल्पोऽप्यवसाय एव नास्तीह वेदा यतयन्त एव ॥ २० ॥

सर्वज्ञाद्ययसान्नेयमणिलं त्याज्यं यत्तुलं त्रिमे

स्तुगमन्ये व्यवहार एव निमित्तोऽप्यग्न्याध्वस्यप्रतिता ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तद्धमी निश्चयमात्रम्य किं

शुद्धकामधने महिषि न निजे वंग्रन्ति संतो धृतिम् ॥ २१ ॥

निरविकल्प निरुपाधि आत्म समाधि,
साधि जे सुगुन मोख पंथकों ठुकरत हैं ।
तेई जीव परम दसामैं थिररूप हैकै,
धरममें धुके न करमसों रुकरत हैं ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—असंख्यात लोक परवान=जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं । उकरत=कहा हुआ । नियत=निश्चय नय । मुकरत=छूटे हुए ।

अर्थ—जिनराजका कथन है कि जीवके जो लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर मिथ्यात्व भावके अध्यवसाय हैं, वे व्यवहार नयसे हैं । जिस जीवको मिथ्यात्व नष्ट होनेपर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, वह व्यवहार छोड़कर निश्चयमें लीन होता है, वह विकल्प और उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करके दर्शन ज्ञान चारित्ररूप मोक्षमार्गमें लगता है और वही परमध्यानमें स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त करता है, कर्मोंका रोक नहीं रुकरता ॥ ३२ ॥

शिष्यका प्रश्न । कवित्त ।

जे जे मोह करमकी परनाति,
बंध-निदान कही तुम सब्ब ।
संतत भिन्न सुद्ध चेतनसों,
तिन्हकों मूल हेतु कहु अब्ब ॥

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।
आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्नाः पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

के यह सहज जीवको कौतुक,
 के निमित्त है पुग्गल दब्ब ।
 सीस नवाह शिष्य हम पूछत,
 कहै सुगुरु उत्तर सुन भव्व ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—परनति=बाध । निदान=कारण । संतुष्ट=सद्वैत । मूढ
 हेतु=मुख्य कारण । कौतुक=खेद ।

अर्थ—शिष्य मस्तक नवाकर प्रश्न करता है कि हे गुरुजी !
 आपने मोहकर्मकी सब परणति बंधका कारण कही है, तो वह
 छुद कैतन्म भावोंसे सदा निराली ही है । अब कहिये बंधका मुख्य
 कारण क्या है ? बंध जीमिका ही स्वामाधिक धर्म है अथवा इसमें
 पुद्गल द्रव्यका निमित्त है ? इसपर श्रीगुरु उत्तर देते हैं, कि हे
 भव्व ! सुनो ॥ ३३ ॥

शिष्यकी शंकाका समाधान । सदैव इकतीसा ।

जैसे नाना धरन पुरी बनाइ दीजै हेठ,
 उज्जल विमल मनि सूरज-करांति है ।
 उज्जलता भासे जब वस्तुको विचार कीजै,
 पुरीकी झलकसों धरन भांति भांति है ॥
 तैसें जीव दरबकों पुग्गल निमित्तरूप,
 ताकी ममतासों मोह मदिराकी भांति है ।

न ज्ञातुं पद्मादिनिमित्तमायमात्माऽऽत्मनो याति पथ्यर्कभ्रान्ता ।
 ठरिमविमित्तपरसङ्गा एव वस्तुस्वभावेऽयमुद्देति तावत् ॥ ३३ ॥

भेदग्यान द्रिष्टिसौं सुभाव साधि लीजै तहां,
सांची सुद्ध चेतना अवाची सुख सांति है ३४

शब्दार्थ—नाना बरन=अनेक रंग । पुरी=डाक । हेठ=नीचे ।
करांति (क्रान्ति)=चमक । मांति=उन्मत्तता । अवाची=वचन अगोचर ।

अर्थ—जिस प्रकार स्वच्छ और सफेद सूर्यक्रान्ति अथवा स्फटिक मणिके नीचे अनेक प्रकारके डोंक लगाये जावें तो वह अनेक प्रकारका रंग विरंगा दिखने लगता है, और यदि वस्तुका असली स्वरूप विचार किया जावे तो उज्जलताही ज्ञात होती है, उसी प्रकार जीव द्रव्यमें पुद्गलके निमित्तसे उसकी ममताके कारण मोह मदिराकी उन्मत्तता होती है, पर भेदविज्ञानद्वारा स्वभाव सोचा जावे, तो सत्य और शुद्ध चैतन्यकी वचनातीत सुख शान्ति प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥

पुनः

जैसेँ महिमंडलमें नदीकौ प्रवाह एक,
ताहीमें अनेक भांति नीरकी ढरनि है ।
पाथरकौ जोर तहां धारकी मरोर होति,
कांकरकी खांनि तहां झागकी झरनि है ॥
पौनकी झकोर तहां चंचल तरंग ऊठै,
भूमिकी निचांनि तहां भौरकी परनि है ।
तैसेँ एक आत्मा अनंत-रस पुदगल,
दूहूँके संजोगमें विभावकी भरनि है ॥३५॥

शब्दार्थ—पाथर=पत्थर । शाग=फेन ।

अर्थ—जिस प्रकार कि पृथ्वीतलपर यद्यपि नदीका प्रवाह एक रूप होता है, तो भी पानीकी अनेक अवस्थाएँ होती हैं अर्थात् अहाँ पत्थरसे ठोकर खाता है, वहाँ पानीकी धार मुग खाती है, वहाँ रेतका समूह होता है, वहाँ फेन पड़ जाता है वहाँ हवाका झफ़ेरा लगता है, वहाँ लहरें उठती हैं, वहाँ घरतल बालू होती है वहाँ मैवर पड़ती है । उसी प्रकार एक आत्मामें मौँति मौँतिके पुद्गलोक संयोग होनेसे अनेक प्रकारकी विभक्त परमाति होती है ॥ ३५ ॥

अब और चैतन्यकी पूयकता । बोधा ।

चेतन लच्छन आत्मा, जड़ लच्छन तन-जाल ।
तनकी ममता त्यागिके, लीजे चेतन-चाल ॥ ३६ ॥

अर्थ—आत्माका लक्षण चेतना है और धरीर आदिका लक्षण जड़ है, सो धरीर आदिसे ममत्व छोड़कर छुड़ चैतन्यका ग्रहण करना उचित है ॥ ३६ ॥

भारमाकी मुख परमाति । सबैषा ठेरेखा ।

जो जगकी करनी सब ठानत,
जो जग जानत जोवत जोई ।
देह प्रवाँन पै देहसौं दूसरो,
देह अचेतन चेतन सोई ॥

इति वस्तुस्वभावं सर्वं ज्ञानी ज्ञप्ताति तेन सा ।

रागादीभारमणः कुर्यात्तो भवति कारका ॥ ३७ ॥

इति वस्तुस्वभावं सर्वं ज्ञानी ज्ञप्ति तेन सा ।

रणादीभारमणः कुर्यात्तो भवति कारका ॥ ३८ ॥

देह धरै प्रभु देहसों भिन्न,
रहै परछन्न लखै नहि कोई ।

लच्छन वेदि विचच्छन बूझत,
अच्छनसों परतच्छ न होई ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—जोवत=देखता है । प्रवांन=बराबर । परछन्न (प्रच्छन्न)
=गुप्त—ढँका हुआ । वेदि=जानकर । विचच्छन=ज्ञानी । बूझत=समझता
है । अच्छनसों=इन्द्रियोंसे । परतच्छ (प्रत्यक्ष)=प्रगट ।

अर्थ—जो संसारकी सब क्रियाएँ करता है, जो जगतको
जानने देखनेवाला है, जो शरीरके बराबर रहता है, पर शरीरसे
पृथक् है । क्योंकि शरीर जड़ है और वह चैतन्य है, वह प्रभु
(आत्मा) यद्यपि देहमें है पर देहसे निराला है, वह ढँका हुआ
रहता है, सबको दिखाई नहीं देता, ज्ञानी लोग लक्षण आदिसे
उसे पहचानते हैं वह इन्द्रिय गोचर नहीं है ॥ ३७ ॥

शरीरकी अवस्था । सबैया तेईसा ।

देह अचेतन प्रेत-दरी रज,—

रेत-भरी मल-खेतकी क्यारी ।

व्याधिकी पोट अराधिकी ओट,

उपाधिकी जोट समाधिसों न्यारी ॥

रे जिय ! देह करै सुख हानि,

इते पर तौ तोहि लागत प्यारी ।

देह तौ तोहि तजेगी निदान पै,
तूही तजै किन देहकी यारी ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—मेत=दरी=मूर्दसाग । रज=रक्त । रेत=वीर्य ।
क्यारी=बाड़ी । पोटे=गठरी । बरावि=अग्रम स्वरूप । उपावि=स्वयं ।
बोट=समुद्र ।

अर्थ—देह अब है मानों एक मूर्दसाग ही है । वह रज और वीर्यसे मरी हुई है, मल मूत्ररूपी सेतकी क्यारी है, रोगोंकी गठरी है, आत्मके स्वरूपको ढँकनेवाली है, कष्टोंकी समुदाय है और आत्मध्यानसे पृथक् है । हे जीव ! यह देह सुखका घात करती है, तौ भी तुझे प्रिय लगती है, आखिरको यह तुझे छोड़ेगी ही, फिर तू ही इससे अनुराग क्यों नहीं छोड़ देता है ? ॥ ३८ ॥

पुनः । बोध ।

सुन प्रानी सदगुरु कहै, देह खेहकी खानि ।
घरे सहज दुख दोषकों, करे मोखकी हानि ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—खेह=मिठी । सहज=स्वभावसे ।

अर्थ—भीगुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव ! शरीर मिट्टीकी खदान है, स्वभावसे ही दुख और दोषमय है तथा मोक्षसुखमें पाषाण है ॥ ३९ ॥

पुनः । समीपा तैरसा ।

रेतकीसी गढ़ी किधों मढ़ी है मसानकीसी,
अंदर अंधेरी जैसी कदरा है सैलकी ।

ऊपरकी चमक दमक पट भूषनकी,
 धोखे लागे भली जैसी कली है कनैलकी ॥
 औगुनकी औंड़ी महा भौंड़ी मोहकी कनौड़ी,
 मायाकी मसूरति है मूरति है मैलकी ।
 ऐसी देह याहीके सनेह याकी संगतिसों,
 है रही हमारी मति कोल्हूकेसे बैलकी ॥४०॥

शब्दार्थ—गद्दी=छोटा गढ या किला । मद्दी=छोटा मंदिर-देवली ।
 कदरा=गुफा । सैल=पहाड़ । कली है कनैलकी=कनैरके फूलकी कली ।
 औंड़ी=गहरी । भौंड़ी=खराब, भद्दी । कनौड़ी=कानी आँख । मसूरति=
 आधार ।

अर्थ—यह देह चालूकी गद्दीके समान अथवा मरघटकी
 मद्दीके समान है और भीतर पर्वतकी गुफाके समान अंधकार-
 मय है । ऊपरकी चमक दमक और वस्त्र आभूषणोंसे अच्छी
 दिखती है, परन्तु कनैरकी कलीके समान दुर्गन्धित है, अवगुणोंसे
 भरी हुई, अत्यन्त खराब और कानी आँखके समान निकम्मी है,
 मायाका समुदाय और मैलकी मूर्ति ही है । इसहीके प्रेम और
 संगसे हमारी बुद्धि कोल्हूके बैलके समान हो गई है, जिससे
 संसारमें सदा भ्रमण करना पड़ता है ॥ ४० ॥

पुनः

ठौर ठौर रक्तके कुंड केसनिके झुंड,
 हाड़निसौ भरी जैसे थरी है चुरैलकी ।

नेकुसे धकाके लगे ऐसे फटिजाय मानो,
 कागदकी पूरी कियों चादरि है चैलकी ॥
 सूचै भ्रम वानि ठानि मूढ़निसों पहचानि,
 करे सुख हानि अरु खानि बढफैलकी ।
 ऐसी देह याहीके सनेह याकी सगतिसों,
 है रही हमारी मति कोल्हूकेसे बैलकी ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—छैर छैर=जगह जगह । केसनिके=बाजोंके । हुं=समूह । धरी (स्थल)=स्थान । भुरे=भूतनी । पुरी=पुढ़िया । वानि=देव । चैल=कपडा । बढफैल=जुरे कम ।

अर्थ—इस देहमें जगह जगह रक्तके कुण्ड और बालोंके कुण्ड हैं, यह हड्डियोंसे मरी हुई है, मानो जुद्धलोक निवास-स्थान ही है । बरासा धका लमनेसे ऐसे फट आती है, जैसे कमजकी पुढ़िया कथवा कपड़ेकी पुरानी चदर, यह अपने अधिक स्वभावको प्रगट करती है । पर मुख लोग इससे खेह लमाते हैं, यह सुखकी पाठक और पुरखोंकी खानि है । इसहीके प्रेम और संगसे हमारी बुद्धि कोल्हूके बैलक समान संसारमें चक्कर लगानेवाली हो गई है ॥ ४१ ॥

संसार की जीवोंकी ब्रह्मा कोल्हूके बैलके समान है । समैया इच्छीछा ।

पाटी बाधी लोचनिसों सकुचै दबोचनिसों,
 कोचनिके सोचसों न थेदै खेद तनको ।

धायबो ही धंधा अरु कंधामांहि लग्यौ जोत,
 बार बार आर सहै कायर है मनकौ ॥
 भूख सहै प्यास सहै दुर्जनकौ त्रास सहै,
 थिरता न गहै न उसास लहै छनकौ ।
 पराधीन घूमै जैसौ कोल्हूकौ कमेरौ बैल,
 तैसौई स्वभाव या जगतवासी जनकौ ४२॥

शब्दार्थ—पाटी=पट्टी । लोचनिसौं=नेत्रोंसे । सकुचै=सिकुड़ता है । कौचनिके=चाबुकोंके । धायबो=दौड़ना । आर=एक प्रकारका अंकुश । कायर=साहस हीन । त्रास=दुख । उसास=विश्राम । कमेरौ (कमाऊ)=निरन्तर जुतनेवाला ।

अर्थ—संसारी जीवोंकी दशा कोल्हूके बैलके समान हो रही है, वह इस प्रकार है कि—नेत्रोंपर ढँकना बँधा हुआ है, स्थानकी कमीके कारण दबोचसे सिकुड़ासा रहता है, चाबुककी मारके डरसे शरीरके कष्टकी जरा भी परवाह नहीं करता, दौड़नाही उसका काम है, उसके कंधेमें जोत लगा हुआ है (जिससे निकल नहीं सकता), हर समय अरईकी मार सहता हुआ मनमें हत साहस होता है,

१ संसारी जीवोंके नेत्रोंपर अज्ञानकी पट्टी बँधी हुई है, वे परिमित क्षेत्रसे आगे नहीं जा सकते, यह उनके लिये दबोचनी है, स्त्री आदिके तीखे धचन चाबुक हैं, विषय सामग्रीके लिये मटकना उनका धंधा है, गृहस्थी छोड़कर निकल नहीं सकते यह उनपर जोत है, कपाय चिंता आदि अरई हैं, परिग्रह-सग्रहके लिये भूख प्यास सहते हैं, स्वामी राजा आदिका त्रास सहना पड़ता है, कर्मोंकी पराधीनता है, अनंत काल चक्कर लगाते हो चुका पर एक क्षणभरके लिये भी सच्चा सुख नहीं पाया ।

भूत व्याप्त और निर्दय पुरुषों द्वारा प्राप्त कष्ट भोगता है, क्षणभर भी विभ्रम लेनेकी धिरता नहीं पाता और पराधीन हुआ चक्कर लगाता है ॥ ४२ ॥

संसार की जीवोंकी हाकलत । सबैसा इकतीसा ।

जगतमें ढोलें जगवासी नररूप धरें,
 प्रेतकेसे दीप किधों रेतकेसे थूहे हैं ।
 दीसैं पट भूषण आढबरसों नीके फिरि,
 फीके छिनमांस सांस-अबर ज्यों सूहे हैं ॥
 मोहके अनल दगे मायाकी मनीसों पगे,
 डामकी अनीसों लगे ओसकेसे फूहे हैं ।
 धरमकी बूझ नाहि उरझे भरममांहि,
 नाचि नाचि मरि जाहि मरीकेसे चूहे हैं ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—~~दीप~~—~~दीप~~—~~फिरि~~ । प्रेतकेसे दीप—मरघटपर जो चिरता जलपा
 जाता है । रेतकेसे थूहे—रेतके टीने । नीके—मच्छ । फीके—मर्मन ।
 सांस-अबर—संस्थापन आकाश । अमर—अग्नि । दगे—शब्द—अठे । डामकी—
 दूक-धासकी । अनी—नौक । फूहे—भिन्नु । बूझ—पहिचान । मरि—मरेग ।

अर्थ—संमारी जीव मनुष्य आदिका क्षरीर धारण करके
 मटक रहे ह, मो मरघटके दीपक तथा रेतके टीनेके समान क्षण
 भंगुर हैं । वस्तु आभूषण आदिसे अच्छे दिखाई देते हैं परन्तु

१ बाली कुल जाता है, कोई भीममेवाका नहीं है । २ मारवाड़में बाहुके
 निमित्तसे बाहुके टीने बन जाते हैं और फिर मिट जाते हैं ।

सौझके आकाशके समान क्षणभरमें मलिन हो जाते हैं । वे मोहकी अग्निसे जलते हैं फिर भी मायाकी ममतामें लीन होते हैं और घासपर पड़ी हुई ओसकी बूंदके समान क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं । उन्हें निज स्वरूपकी पहिचान नहीं है, भ्रममें भूल रहे हैं और छेगके चूहोंके समान नाच नाचकर शीघ्र मर जाते हैं ॥४३॥

धन सम्पत्तिसे मोह हटानेका उपदेश । सबैया इकतीसा ।

जासौं तू कहत यह संपदा हमारी सो तौ,
साधनि अडारी ऐसैं जैसे नाक सिनकी ।
ताहि तू कहत याहि पुन्र जोग पाई सो तौ,
नरककी साई है बड़ाई डेढ़ दिनकी ॥
घेरा मांहि परयौ तू विचारै सुख आंखिनकौ,
माखिनके चूटत मिठाई जैसे भिनकी ।
एते परि होहि न उदासी जगवासी जीव,
जगमें असाता है न साता एक छिनकी ॥४४॥

शब्दार्थ—अडारी=छोड़ी । साई=त्रयाना । घेरा=चक्कर ।

अर्थ—हे संसारी जीवो ! जिसे तुम कहते हो कि यह हमारा धन है, उसे साधुजन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह कि नाकका मैल छिनक दिया जाता है और फिर ग्रहण नहीं किया जाता । जिस धनके लिये तुम कहते हो कि पुण्यके निमित्तसे पाया है सो डेढ़ दिनका बडप्पन है पीछे नरकोंमें पटकने-

—१ जब चूहोंपर छेगका आक्रमण होता है तो वे बिल आदिसे निकलकर भूमि-पर गिरते हैं और बड़ी बेचैनीके साथ दो एक चक्कर लगाकर शीघ्र मर जाते हैं ।

माला है, अर्थात् पापरूप है । तुम्हें इससे आँखोंका सुख दिखता है, इसके कारण तुम कुटुम्बी जन आदिसे ऐसे घिर रहे हो जैसे मिठाईके ऊपर मक्खियाँ मिनमिनाती हैं । आश्चर्य है कि इतनेपर भी संसारी जीव संसारसे विरक्त नहीं होते, सच पूछो तो संसारमें असाठा ही असाठा है क्षणमात्रको भी साठा नहीं है॥४४॥

हीकिञ्च अग्रेसे मोह हटानेका उपदेश । बोधा ।

ए जगवासी यह जगत, इन्हसों तोहि न काज ।
तेरे घटमें जग बसे, तामें तेरो राज ॥ ४५ ॥

अर्थ—हे मध्य ! ये संसारी जीव और इस संसारसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम्हारे ज्ञानघटमें समस्त संसारका समावेश है और उसमें तुम्हारा ही राज्य है ॥ ४५ ॥

शरीरमें त्रिलोकके विद्यास गर्भित हैं । सविषा इकतीसा ।

याही नर पिंडमें विराजे त्रिभुवन थिति,
याहीमें त्रिविधि-परिनामरूप सृष्टि है ।

याहीमें करमकी उपाधि दुख दावानल,
याहीमें समाधि सुख वारिदकी घृष्टि है ॥

याहीमें करतार करतूति हीमें विमूति,
यामें भोग याहीमें वियोग यामें घृष्टि है ।

याहीमें विलास सब गर्भित गुपतरूप,
ताहीकों प्रगट जाके अंतर सुदृष्टि है॥४६॥

शब्दार्थ—नर-पिंड=मनुष्यशरीर । त्रिविध=उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-
रूप । वारिद=वादल । घृष्टि=घिसना । गर्भित=समावेश ।

अर्थ—इसीही मनुष्य शरीरमें तीन लोक मौजूद हैं, इसीमें तीनों प्रकारके परिणाम हैं, इसीमें कर्म उपाधि जनित दुखरूप अग्नि है, इसीमें आत्म-ध्यानरूप सुखकी मेघवृष्टि है, इसीमें कर्मका कर्ता आत्मा है, इसीमें उसकी क्रिया है, इसीमें ज्ञान संपदा है, इसीमें कर्मका भोग वा वियोग है, इसीमें भले बुरे गुणोंका संघर्षण है और इसी देहमें सब विलास गुप्तरूप गर्भित हैं; परन्तु जिसके अंतरंगमें सम्यग्ज्ञान है उसे ही सब विलास विदित होते हैं ॥ ४६ ॥

आत्मविलास जाननेका उपदेश । सबैया तेईसा ।

रे रुचिवंत पचारि कहै गुरु,
तू अपनों पद बूझत नांही ।
खोजु हियें निज चेतन लब्धन,
है निजमें निज गूझत नांही ॥
सुद्ध सुब्द सदा अति उज्जल,
मायाके फंद अरुझत नांही ।
तेरौ सरूप न दुंदकी दोहीमें,
तोहीमें है तोहि सूझत नांही ॥ ४७ ॥

१ कटिके नीचे पाताल लोक, नाभि मध्यलोक और नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वलोक ।
२ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ।

शान्दार्थ—उत्थित=मग्न । पथारि=मुल्लंकार । शून्य=प्रतिष्ठापित ।
 हिये=घटमें । गूँसत नहीं=उलझता नहीं है । सुन्द=स्वतंत्र । उलझ=
 निर्मल । बलुलत नहीं=दृष्टता नहीं । दुंद (इंदे)=अम नष्ट ।
 ग्रीही=दुविधा ।

अर्थ—श्रीगुरु बुला करके कहते हैं कि हे मग्न ! तुम अपने
 स्वरूपको पहिचानते नहीं हो, अपने घटमें चैतन्य बिड़ इंदे,
 यह अपनेहीमें है, अपनेसे उलझता नहीं है, तुम कुछ स्वीकृत
 और अत्यन्त निर्द्विषय हो, तुम्हारी आत्म-सत्तापर मायाका
 प्रवेश नहीं है । तुम्हारा स्वरूप अमज्जाल और दुविधासे रहित
 है जो तुम्हें घुसता नहीं है ॥ ४७ ॥

आत्मस्वरूपकी पहिचान ज्ञानसे होती है । चर्चा ठीक ।

केई उदास रहें प्रभु कारन,
 केई कहें उठि जाहि कहींके ।
 केई प्रनाम करें गढि मूरति,
 केई पहार चढें चढ़ि छीके ॥
 केई कहें असमानके ऊपरि,
 केई कहें प्रभु हेठि जमीके ।
 मेरो धनी नहि दूर दिसन्तर,
 मोहीमें है मोहि सूझत नीके ॥ ४८ ॥

शान्दार्थ—उदास=विरक्त । गति=गमन । मूरति (मूर्ति)=
 प्रतिमा । पहार (पहाड़)=पर्वत । असमान (आसमान)=ऊर्ध्व ओर ।

हेठि=नीचे । जमीं(जमीन)=धरती । दिसन्तर (देशान्तर)=अन्य क्षेत्र,
विदेश ।

अर्थ—आत्माको जानने अर्थात् ईश्वरका खोज करनेके लिये कोई तो बाबाजी बन गये हैं, कोई दूसरे क्षेत्रमें यात्रा आदिको जाते हैं, कोई प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते हैं, कोई छींके-पर बैठ पहाड़ोंपर चढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर आसमानमें है और कोई कहते हैं कि पातालमें है परन्तु हमारा प्रभु दूरदेशमें नहीं है—हमहीमें है सो हमें भले प्रकार अनुभवमें आता है॥४८॥

पुनः । दोहा ।

कहै सुगरु जो समकिती, परम उदासी होइ ।
सुथिर चित्त अनुभौ करै, प्रभुपद परसै सोइ ॥४९॥

शब्दार्थ—परम=अत्यन्त । उदासी=वीतरागी । परसै=प्राप्त करे ।

अर्थ—श्रीगुरु कहते हैं कि जो सम्यग्दृष्टी अत्यन्त वीतरागी होकर मनको खूब स्थिर करके आत्म अनुभव करता है वही आत्म स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

मनकी चंचलता । सबैया इकतीसा ।

छिनमें प्रवीन छिनहीमें मायासौं मलीन,
छिनकमें दीन छिनमांहि जैसौ सक्र है ।
लियें दौर घूप छिन छिनमें अनंतरूप,
कोलाहल ठानत मथानकौसौ तक्र है ॥

नटकोसो थार किघों हार है रहटकोसो,
धारकोसो भौर कि कुमारकोसो चक्र है।

ऐसो मन आमक सुथिरु आजु कैसे होइ,
ओरहीको चंचल अनादिहीको वक्र है॥५०॥

शब्दार्थ—प्रवीण=चतुर । सार (शब्द)=शब्द । अनट=नट ।
मथान=विशेषण । ठक=छोड़ । थार=थाली । हार=प्राप्त । चक्र=चक्र ।
आमक=अमण करनेवाला । चंचल=चपल । वक्र=ठेका ।

अर्थ—यह मन क्षणभरमें पंडित बन जाता है, क्षणभरमें
मायासे मलिन हो जाता है, क्षणभरमें विपर्योके लिये हीन होता
है, क्षणभरमें गर्वसे इन्द्र जैसा बन जाता है, क्षणभरमें जहाँ वहाँ
हौड़ लगाता है और क्षणभरमें अनेक बेप बनाता है । जिस प्रकार
इही बिलोवनेपर छाँछकी गड़गड़ी होती है वैसा झेलमल
मचाता है; नटक थाल, रहटकी माला, नदीकी धारका भँवर
अथवा कुमारके चाकके समान घूमताही रहता है । ऐसा अमण
करनेवाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभावसे ही
चंचल और अनादिकालसे वक्र है ॥ ५० ॥

मनकी चंचलतापर आमका प्रभाव । सधिया इच्छासा ।

घायो सदा काल पे न पायो कहुँ साचो सुख,
रूपसों विमुख दुखकूपवास यसा है ।

घरमको घाती अघरमको सघाती महा,
कुरापाती जाकी सनिपातकीसी दसा है ॥

मायाकों झपटि गहै कायासों लपटि रहै,
 भूल्यौ भ्रम-भीरमें बहीरकौसौ ससा है ।
 ऐसौ मन चंचल पताकाकौसौ अंचल सु,
 ग्यानके जगेसों निरवाण पथ धसा है ॥५१॥

शब्दार्थ—धायौ=दौड़ा । विमुख=विरुद्ध । सघाती=साथी । कुरा-
 पाती=उपद्रवी । गहै=पकड़े । बहीर=बहोलिया । ससा(शशा)=खर्गोश ।
 पताका=ध्वजा । अंचल=कपड़ा ।

अर्थ—यह मन सुखके लिये हमेशासे ही भटकता रहा है पर
 कहीं सच्चा सुख नहीं पाया । अपने स्वानुभवके सुखसे विरुद्ध
 हुआ दुःखोंके कुएमें पड़ रहा है । धर्मका घाती, अधर्मका सँगाती,
 महा उपद्रवी, सन्निपातके रोगीके समान असावधान हो रहा है ।
 धन सम्पत्ति आदिको फुर्तीके साथ ग्रहण करता है और शरीरसे
 मुहब्बत लगाता है, भ्रमजालमें पड़ा हुआ ऐसा भूल रहा है
 जैसा शिकारीके घेरेमें खर्गोश भ्रमण करता है । यह मन पताकाके
 वस्त्रके समान चंचल है, वह ज्ञानका उदय होनेसे मोक्षमार्गमें
 प्रवेश करता है ॥ ५१ ॥

मनकी स्थिरताका प्रयत्न । दोहा ।

जो मन विपै कपायमें, वरतै चंचल सोइ ।
 जो मन ध्यान विचारसों, रुकै सु अविचल होइ ॥
 शब्दार्थ—रुकै=ठहरे । अविचल=स्थिर ।

अर्थ—जो मन विषय कषाय आदिमें धर्तता है वह चंचल रहता है और जो आत्मस्वरूपके चिंतनमें लगा रहता है वह स्थिर हो जाता है ॥ ५२ ॥

पुनः । बोद्धा ।

तातें विषे कषायसों, फेरि सु मनकी वानि ।
सुद्धातम अनुभौविषे, कीजै अविचल आनि ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—जानि=आदत-स्वभाव । अविचल=स्थिर । आनि=आकर ।

अर्थ—इससे मनकी प्रवृत्ति विषय कषायसे हटाकर उसे शुद्ध आत्म अनुभवकी ओर लाओ और स्थिर करो ॥ ५३ ॥

आत्मानुभव करनेका उपदेश । सबैय्य इच्छतीत्या ।

अलख अमूरति अरूपी अविनासी अज,
निराधार निगम निरंजन निरघ है ।
नानारूप भेस धरे भेसको न लेस धरे,
चेतन प्रदेस धरे चेतनको स्वध है ॥
मोह धरे मोहीसौ विराजै तोमें तोहीसौ,
न तोहीसौ न मोहीसौ न रागी निरवध है ॥
ऐसौ चिदानंद याही घटमें निकट तेरे,
ताहि तू विचारु मन और सध धध है ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ—अमूरति(अमूर्ति)=आधार रहित । अविनासी=निरप ।
अज=अमर रहित । निगम=ज्ञानी । निरंज=असंज्ञ । स्वध(स्वयं)=पिण्ड ।

धेन(द्वय)=सिद्धिपा ।

अर्थ—यह आत्मा अलख, अमूर्तीक, अरूपी, नित्य, अजन्म, निजाधार, ज्ञानी, निर्विकार और अखंड है। अनेक शरीर धारण करता है पर उन शरीरोंके किसी अंशरूप नहीं हो जाता, चेतन प्रदेशोंको धारण किये हुए चैतन्यका पिण्डही है। जब आत्मा शरीर आदिसे मोह करता है तब मोही हो जाता है और जब अन्य वस्तुओंमें राग करता है तब उन रूप हो जाता है, वास्तवमें न शरीररूप है और न अन्य वस्तुओं रूप है, वह विलकुल वीतरागी और कर्मबंधसे रहित है। हे मन ! ऐसा चिदानंद इसी घटमें तेरे निकट है उसका तू विचार कर उसके सिवाय और सब जंजाल है ॥ ५४ ॥

आत्म अनुभव करनेकी विधि । सबैया इकतीसा ।

प्रथम सुद्रिष्टिसौं सरीररूप कीजै भिन्न,
तामें और सूच्छम सरीर भिन्न मानिये ।
अष्ट कर्म भावकी उपाधि सोऊ कीजै भिन्न,
ताहूमें सुबुद्धिकौ विलास भिन्न जानिये ॥
तामें प्रभु चेतन विराजत अखंडरूप,
वहै श्रुत ग्यानके प्रवांन उर आनिये ।
वाहीकौ विचार करि वाहीमें मगन हूजै,
वाकौ पद साधिबेकौं ऐसी विधि ठानिये ५५

शब्दार्थ—शरीर=औदारिक, वैक्रियक, आहारक । सूच्छमें सरीर

(सूक्ष्मशरीर) = तैजस कार्माण । अष्ट कर्म भावकी उपाधि = राग द्वेष मोह । सुसुक्ष्मो विज्ञात = मेद विज्ञान ।

अर्थ—पहले मेदविज्ञानसे स्थूल शरीरको आत्मासे भिन्न मानना चाहिये, फिर उस स्थूल शरीरमें तैजस कार्माण सूक्ष्म शरीर हैं, उन्हें भिन्न जानना उचित है । पश्चात् अष्ट कर्मकी उपाधि जनिष्ठ राग द्वेषोंको भिन्न करना और फिर मेदविज्ञानको भी भिन्न मानना चाहिये । उस मेदविज्ञानमें अखंड आत्मा विराजमान है, उसे भ्रुतज्ञान प्रमाथ वा नय निक्षेप आदिसे निमित्त करके उसीका विचार करना और उसीमें लीन होना चाहिये । मोक्षपद पानेकी निरंतर ऐसी ही रीति है ॥ ५५ ॥

आत्माजुगवसे कर्म बंध नहीं होता । चौपाई ।

इहि विधि वस्तु व्यवस्था जानै ।

रागादिक निज रूप न मानै ॥

ताते ग्यानवत जगमांही ।

करम बंधको करता नाही ॥ ५६ ॥

अर्थ—संसारमें सम्पन्नही जीव ऊपर कहे अनुसार आत्माका स्वरूप जानता है और राग द्वेष आदिको अपना स्वरूप नहीं मानता इससे वह कर्म बंधका कर्ता नहीं है ॥ ५६ ॥

इत्याद्येभ्य विवेक्य तत्किञ्च परात्पुण्यं क्षमप्रं वक्ष्य

तन्मुखी ब्रह्मात्मसन्ततिमिमामुर्जतुकामाः समम् ।

आत्मानं समुपैति निर्मलब्रह्मपूर्णैकसंविद्युतम्

वेनेष्टुखितयन्ध एव भगवान्नात्माऽऽत्मनि संलब्धंति ॥ १९ ॥

भेदज्ञानीकी क्रिया । सबैया इकतीसा ।

ग्यानी भेदग्यानसों विलेछि पुदगल कर्म,
 आतमीक धर्मसों निरालो करि मानतौ ।
 ताकौ मूल कारन असुद्ध राग भाव ताके,
 नासिवेकों सुद्ध अनुभौ अभ्यास ठानतौ ॥
 याही अनुक्रम पररूप सनबंध त्यागि,
 आपमांहि अपनौ सुभाव गहि आनतौ ।
 साधि सिवचाल निरबंध होत तिहूं काल,
 केवल विलोक पाइ लोकालोक जानतौ ॥५७॥

शब्दार्थ—विलेछि=जुदा जानना । निरालौ=जुदा । अनुक्रम=सिलसिला । साधि=सिद्ध करके । सिवचाल=मोक्ष मार्ग । निरबंध=बंध रहित । विलोक=ज्ञान ।

अर्थ—ज्ञानी जीव भेदविज्ञानके प्रभावसे पुद्गलकर्मको जुदा जानता है और आत्म स्वभावसे भिन्न मानता है । उन पुद्गल कर्मोंके मूल कारण राग द्वेष मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नष्ट करनेके लिये शुद्ध अनुभवका अभ्यास करता है और ५४ वें कवित्तमें कही हुई रीतिसे पररूप तथा आत्मस्वभावसे भिन्न बंध पद्धतिको हटाकर अपनेहीमें अपने ज्ञान स्वभावको ग्रहण करता है । इस प्रकार वह सदैव मोक्षमार्गका साधन करके बंधन रहित होता है और केवलज्ञान प्राप्त करके लोकालोकका ज्ञायक होता है ॥ ५७ ॥

भेदबिज्ञानीका पचाकम । सधिया इकतीसा ।

जैसें कोऊ मनुष्य अजान महाबलवान,
खोदि मूल वृच्छको उखारे गहि बाहूसों ।
तैसें मतिमान दर्बकर्म भावकर्म त्यागि,
है रहे अतीत मति ग्यानकी दशाहूसों ॥
याही क्रिया अनुसार मिटे मोह अधकार,
जगे जोति केवल प्रधान सविताहूसों ।
चुके न सकतीसों लुके न पुदगल मांहि,
धुके मोख थलकों रुके न फिर काहूसों ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ—अतीत=पीछा । सविताहू=सूर्य । धुके=चकता है ।

अर्थ—जिस प्रकार कोई अजान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबलसे किसी वृक्षको अड़से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी मनुष्य ज्ञानकी शक्तिसे द्रव्यकर्म और भावकर्मको हटाकर हलके हो जाते हैं । इस रीतिसे मोहका अधकार नष्ट हो जाता है और सूर्यसे भी भेद केवल-ज्ञानकी ज्योति आगती है, फिर कर्म नोकर्मसे नहीं छिप सकने योग्य अनंत शक्ति प्रगट होती है जिससे वह सीधा मोक्षको जाता है और किसीका रोक नहीं सकता ॥ ५८ ॥

रागादीनामुद्यमव्ययं शारदाकारणानां

कार्यं यन्मयं विविधमधुना सद्य एव प्रशुचम् ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सद्यश्चमेत

सद्यश्चक्ष्यसत्परा कोऽपि नास्याह्वयोति ॥ १७ ॥

इति पञ्चो निष्पन्ना ॥ ५ ॥

आठवें अधिकारका सार ।

यद्यपि सिद्धालयमें अनंत कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई हैं तौभी सिद्ध भगवानको कर्मका बंध नहीं होता, अरहंत भगवान योग-सहित होनेपर अबंध रहते हैं, प्रमत्त रहित हिंसा होजानेपर मुनियोंको बंध नहीं होता, सम्यग्दृष्टी जीव असंयमी होनेपर भी बंधसे रहित हैं । इससे स्पष्ट है कि कार्माण वर्गणाओं, योग हिंसा और असंयमसे बंध नहीं होता, केवल शुभ अशुभ अशुद्धोपयोग ही बंधका कारण है । अशुद्ध उपयोग राग द्वेष मोहरूप है, और राग द्वेष मोहका अभाव सम्यग्दर्शन है, अतः बंधका अभाव करनेके लिये सम्यग्दर्शनको सम्हालना चाहिये इसमें प्रमाद करना उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थोंका दाता है । यह सम्यग्दर्शन विपरीत अभिनिवेश रहित होता है, मैंने किया, मेरा है, मैं चाहूँ सो करूँगा, यह मिथ्याभाव सम्यग्दर्शनमें नहीं होता, इसमें शरीर धन कुटुम्ब वा विषयभोगसे विरक्त भाव रहते हैं और चंचल चित्तको विश्राम मिलता है । सम्यग्दर्शन जगनेपर व्यवहारकी तल्लीनता नहीं रहती, निश्चयन-यके विषयभूत निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मरामका स्वरूप चिंतवन होता है, और मिथ्यात्वके आधीन होकर संसारी आत्मा जो अनादि कालसे कोल्हूके वैलके समान संसारमें चकर काट रहा था उसे विलक्षण शान्ति मिलती है । सम्यग्ज्ञानियोंको अपना ईश्वर अपनेहीमें दिखता है और बन्धके कारणोंका अभाव होनेसे उन्हें परमेश्वरपद प्राप्त होता है । -

मोक्ष द्वार ।

(९)

प्रतिष्ठा । बोद्धा ।

बंधद्वार पुरी भयो, जो दुख दोष निंदोन ।

अब बरनों सक्षेपसों, मोखद्वार सुखयान ॥ १ ॥

शब्दार्थ—निदान=कर्मण । बरनों=वर्णन करता हूँ । सक्षेप=योक्तेमें ।

अर्थ—दुःखों और दोषोंके कारणभूत बंधका अधिकार समाप्त हुआ अब योक्तेमें सुखका स्थानरूप मोक्ष अधिकारका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

मंगळाचरण । सर्वथा इच्छतीता ।

मेदग्यान आरासों दुफारा करै ग्यानी जीव,

आतम करम धारा भिन्न भिन्न चरचै ।

अनुभौ अभ्यास लहे परम धरम गहे,

करम भरमको खजानो खोलि खरचै ॥

योही मोख मुख धावै केवल निकट आवै,

पूरन समाधि लहे परमको परचै ।

प्रियादृश्य प्रज्ञाककचदसनापुष्पपुष्पी

नयमोक्षं साक्षात्पुष्पमुपसम्प्रीकनियतं ।

इरानीमुग्धसहस्रपरमात्मनसत्सत्

पटं पूर्वं ज्ञानं हृतसकलकृत्यं विजयते ॥ १ ॥

भयौ निरदौर याहि करनौ न कछु और,
ऐसौ विश्वनाथ ताहि बनारसी अरचै ॥२॥

शब्दार्थ—चरचै=जाने । खरचै=हटावे । परचै=पहिचाने । निर-
दौर=स्थिर । विश्वनाथ=ससारका स्वामी । अरचै=वंदना करता है ।

अर्थ—ज्ञानी जीव भेदविज्ञानकी करौं तसे आत्म परणति
और कर्मपरणतिको पृथक् करके उन्हें जुदी जुदी जानता है और
अनुभवका अभ्यास तथा रत्नत्रय ग्रहण करके ज्ञानावरणादि
कर्म वा रागद्वेष आदि विभावका खजाना खाली कर देता है ।
इस रीतिसे वह मोक्षके सन्मुख दौड़ता है । जब केवलज्ञान उसके
समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन जाता
है और संसारकी भटकना मिट जाती है, तथा करनेको कुछ
बाकी नहीं रह जाता अर्थात् कृतकृत्य हो जाता है । ऐसे
त्रिलोकीनाथको पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥२॥

सम्यग्ज्ञानसे आत्माकी सिद्धि होती है । सवैया इकतीसा ।

काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी,
ऐसी बुद्धि छैनी घटमांहि डार दीनी है ।
पैठी नो करम भेदि दरव करम छेदि,
सुभाउ विभाउताकी संधि सोधि लीनी है ॥

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः

सूक्ष्मेऽन्तःसन्धिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।

आत्मन मग्नमन्तःस्थिरविशदलसद्वाङ्मि चैतन्यपूरे

बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥ २ ॥

मोक्ष द्वार ।

(९)

प्रतिष्ठा । वीक्षा ।

बंधद्वार पुरो भयो, जो दुख दोष निदोन ।

अब बरनों संक्षेपसों, मोखद्वार सुखयान ॥ १ ॥

शब्दार्थ—निदान—कारण । बरनों—वर्णन करता ॥ संक्षेप—संक्षेपमें ।

अर्थ—दुःखों और दोषोंके कारणसे बंधका अधिकार समाप्त हुआ अब जोड़ेमें सुखका स्थानसे मोक्ष अधिकारका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

मंगलाचरण । सवैया इकतीस ।

भेदग्यान आरासों दुफारा करै ग्यानी जीव,

आतम करम धारा भिन्न भिन्न चरचै ।

अनुभौ अम्यास लहे परम धरम गहे,

करम भरमको खजानो खोलि खरचै ॥

योही मोख मुख धावे केवल निकट आवे,

पूरन समाधि लहे परमको परचै ।

विधाकृत्य प्रधाकककप्रसगाहृषधधपुदरी

नयमोक्ष साक्षात्पुदपमुपसमीकनियत ।

इरानीमुग्धजतसहजपरमाण्वसरस

पटं पूर्ण काम कृतसकलकृत्य विजयते ॥ १ ॥

सुबुद्धिका विलास । सब वर्ण लघु । चित्रकाव्य घनाक्षरी ।

थरति धरमं फल हरति करम मल,

मन वच तन बल करति समरपन ।

भखति असन सित चखति रसन रित,

लखति अमित वित करि चित दरपन ॥

कहति मरम धुर दहति भरम पुर,

गहति परम गुर उर उपसरपन ।

रहति जगति हित लहति भगति रति,

चहति अगति गति यह मति परपन ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—भखति=खाती है । असन=भोजन । सित=उज्ज्वल ।
अमित=अप्रमाण । दहति=जलाता है । पुर=नगर । उपसरपन=स्थिर ।
अगति गति=मोक्ष ।

अर्थ—सुबुद्धि धर्मरूप फलको धारण करती है, कर्ममलको हरती है, मन वचन काय तीनों बलोंको मोक्षमार्गमें लगाती है, जीभसे स्वाद लिये विना उज्ज्वल ज्ञानका भोजन खाती है, अपनी अनंत ज्ञानरूप सम्पत्ति चित्तरूप दर्पणमें देखती है, मर्मकी बात अर्थात् आत्माका स्वरूप बतलाती है, मिथ्यात्वरूप नगरको भस्म करती है, सद्गुरुकी वाणी ग्रहण करती है, चित्तमें स्थिरता लाती है, जगतकी हितकारी बनकर रहती है, त्रिलोकीनाथकी भक्तिमें अनुराग करती है, मुक्तिकी अभिलाषा उत्पन्न करती है, ऐसा सुबुद्धिका विलास है ॥ ५ ॥

तहा मध्यपाती होय लखी तिन धारा दोय,
एक मुधामई एक सुधारस भीनी है ।

मुधासों विरचि सुधारसिधुमें मगन भई,
ऐती सब क्रिया एक समै वीचि कीनी है।३।

शाब्दार्थ—सावधान—प्रसाद रहित । पैनी—तेज । पैली—कुली ।
संधि—मिश्रण । मध्यपाती—विचोड़ी । मुधामई—अज्ञानमयी । सुधारस—
अमृत रस । विरचि—छोड़कर ।

अर्थ—जैन शास्त्रके ज्ञाता एक छैनीने बहुतही सावधान
होकर विवेकरूपी तेज छैनी अपने हृदयमें डाल दी, जिसने प्रवेश
करतेही नोक्कर्म, द्रव्यकर्म, मात्वकर्म और निजस्वमात्वका पृथक्-
रण कर दिया । वहाँ उस ज्ञाताने बीचमें पड़कर एक अज्ञान-
मय और एक ज्ञानसुधारसमय ऐसी दो धारा देखीं, तब वह
अज्ञानधारा छोड़कर ज्ञानरूप अमृतसागरमें मग्न हुआ । इतनी
सब क्रिया उसने मात्र एक समयमें ही की ॥ ३ ॥

पुनः

जैसे छैनी लोहकी, करै एकसों दोइ ।

जड़ चेतनकी भिन्नता, त्यों सुबुद्धिसों होइ।४॥

अर्थ—निमग्नकार सोइकी छैनी काष्ठ आदि वस्तुके दो
खंड कर देती है उसी प्रकार चेतन अचेतनका पृथक्करण भेद-
विज्ञानसे होता है ॥ ४ ॥

जीतनेमें बड़ा बहादुर होता है । मायारूपी जितना लोहा है, उस सबको चूर चूर करनेको रेतीके समान है, कर्मके फंदेरूप कांसको जड़से उखाड़नेके लिये किसानके समान है, कर्मबंधके दुखोंसे घबचानेवाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, कुमतिरूप दासीसे संबंध तोड़ता है, आत्म पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने और पर पदार्थरूप धूलको छोड़नेमें रजत-सोधा (सुनार) के समान है । पदार्थको जैसा जानता है, वैसाही मानता है, भाव यह है कि हेयको हेय जानता और हेय मानता है । उपादेयको उपादेय जानता और उपादेय मानता है, ऐसी उत्तम बातोंका आराधक धारा-प्रवाही ज्ञाता है ॥ ६ ॥

ज्ञानी जीवही चक्रवर्त्ती है । सबैया इकतीसा ।

जिन्हकै दरब मिति साधन छखंड थिति,
बिनसै विभाव अरि पंकति पतन हैं ।
जिन्हकै भगतिको विधान एई नौ निधान,
त्रिगुनके भेद मानौ चौदह रतन हैं ॥
जिन्हकै सुबुद्धिरानी चूरै महा मोह वज्र,
पूरै मंगलीक जे जे मोखके जतन हैं ।
जिन्हके प्रमान अंग सौहै चमू चतुरंग,
तेई चक्रवर्त्ती तनु धरै पै अतन हैं ॥ ७ ॥

१ आत्मा उड़दका मास (भीतरी गूदा) मगज आदिके समान उपादेय है, और छिलका फोक आदिके समान शरीरादि हेय है ।

सम्यग्ज्ञानीका महत्त्व । सब धर्म शुद्ध, सबैसा इच्छासा ।

राणाकोसौ बाना लीने आपा साधे धाना चीने,

दानाअंगी नानारंगी खाना जंगी जोधा है ।

मायावेली जेती तेती रेतैमें धारेती सेती,

फंदाहीको कंदा खोदे खेतीकोसौ लोधा है ॥

बाधासेती हांता लोरे राधासेती तांता जोरे,

बांदीसेती नाता तोरे चांदीकोसौ सोधा है ।

जाने जाही ताही नीकै माने राही पाही पीकै,

ठाने बातें ढाही ऐसो धारावाही बोधा है ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—राणा=राजराज । बाना=भेष । आपा=स्नान । चीने=पहचाने । दानाअंगी=प्रतापी । खाना जंगी जोधा=बुद्धमें महा धृष्टीर । कंदा=कांसकी अर्धे । खेतीकोसौ लोधा=किसानके सम्मान । बाधा=बंध । हांता लोरे=मत्स्य करता है । तांता=जोर । बांदी=दासी । नाता=सम्बन्ध । ढाही=दोस्तारी । पीका=झानी ।

अर्थ—मेदविज्ञानी ज्ञाता, राजा वीसा रूप बनावे हुए है । वह अपने आत्मरूप स्वदेशकी रक्षाके लिये परिणामोंकी सम्भाल रखता है, और आत्मसत्ता भूमिरूप स्नानको पहचानता है, प्रणम, संवेग, अनुकम्पा आदिकी सेना सम्भालनेमें दाना अर्थात् प्रवीण होता है, धाम, दाम, दंड मेद आदि कलाओंमें कुशल राजाके समान है, तप, समिति, गुप्ति, परीपहचय, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि अनेक रंग धारण करता है, कर्मरूपी क्षत्रियोंको

जीतनेमें बड़ा बहादुर होता है । मायारूपी जितना लोहा है, उस सबको चूर चूर करनेको रेतीके समान है, कर्मके फंदेरूप कांसको जड़से उखाड़नेके लिये किसानके समान है, कर्मबंधके दुखोंसे घृचानेवाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, कुमतिरूप दासीसे संबंध तोड़ता है, आत्म पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने और पर पदार्थरूप धूलको छोड़नेमें रजत-सोधा (सुनार) के समान है । पदार्थको जैसा जानता है, वैसाही मानता है, भाव यह है कि हेयको हेय जानता और हेय मानता है । उपादेयको उपादेय जानता और उपादेय मानता है, ^१ ऐसी उत्तम बातोंका आराधक धारा-प्रवाही ज्ञाता है ॥ ६ ॥

ज्ञानी जीवही चक्रवर्ती है । सवैया इकतीस ।

जिन्हकै दरब मिति साधन छखंड थिति,
 बिनसै विभाव अरि पंकति पतन हैं ।
 जिन्हकै भगतिको विधान एई नौ निधान,
 त्रिगुनके भेद मानौ चौदह रतन हैं ॥
 जिन्हकै सुबुद्धिरानी चूरै महा मोह वज्र,
 पूरै मंगलीक जे जे मोखके जतन हैं ।
 जिन्हके प्रमान अंग सौहै चमू चतुरंग,
 तेई चक्रवर्ती तनु धरैं पै अतन हैं ॥ ७ ॥

१ आत्मा उद्दका मास (भीतरी गूदा) मगज आदिके समान उपादेय है, और छिलका फोक आदिके समान शरीरादि हेय हैं ।

शाब्दार्थ—शरीर पकड़ति=शत्रु समूह । पतन=नष्ट होना । नम निधान=नम निधि । मंगलीक=मंडल चौक । चमू=सैन्य । चतुरंग=सेनाके चार अंग=हथी घोड़े रथ पैदल । अतन=छीर रहित ।

अर्थ—ज्ञानी जीव चक्रवर्तीके समान हैं, क्योंकि चक्रवर्ती छह खंड पृथ्वी साधते-जीतते हैं, ज्ञानी छह द्रव्योंको साधते हैं, चक्रवर्ती शत्रु समूहको नष्ट करते हैं, ज्ञानी जीव विमाव परपत्तिका विनाश करते हैं, चक्रवर्तीको नवनिधि होती है, ज्ञानी नवमर्क धारण करते हैं, चक्रवर्तीके चौदह रत्न होते हैं, ज्ञानियोंको सम्म-मूर्धन ज्ञान चारित्रके मेदरूप चौदह रत्न होते हैं, चक्रवर्तीकी पटरानी दिग्विजयको ज्ञानके अवसरपर चुटकीसे बज्र-रत्नोंका पूर्ण करके चौक पुरती है, ज्ञानी जीवोंकी सुमुदिरूप पटरानी

१ महाकाळ असि मसिके साधन बैठ काळनिधि ग्रंथ महान ।

मालव मायुष्य मांज नसरप सुमम पिताका भूयन जात ॥

पांडुक निधि सब घाम्य बैठ है करे राजा बाजिब मदान ।

सब रत्न रत्नोंकी दाता, वरु बैठ निधि पद्य महान ॥

२ नवमर्कके नाम आगेके बोहोने कहे हैं ।

३ चक्रवर्तीके चौदह रत्नोंमें सात सजीव रत्न होते हैं, और सात अजीव होते हैं । ये सब प्रकार हैं—

बोहा—सेनापति ब्रह्मपति धपित मोहित नाग चुरंग ।

वनिता मिथि साती रत्न हैं सजीव सरसंग ॥ १ ॥

चक्र काल असि वृद्ध मणि चर्म कांकपी नाम ।

ये सजीव साती रत्न चक्रवर्तीके घाम ॥ २ ॥

४ कर्मिने चौदह रत्नोंकी संख्याको त्रिगुणके अंशोंमें विभावा है, तो अन्त-मूर्धनके उपरम अन्तोरम अन्तक ये तीन ज्ञानके मति गुण नवनि सम्-पर्यव केवळ ये तीन और चारित्रके सामानिक छेदोत्पापका परिहरनिष्ठोई, सुमुतापराव और संकमासंभव ये छह ऐसे सब निकर चौदह अन्त नकते हैं ।

मोक्ष जानेका शकुन करनेको महामोहरूप वज्रको चूर्ण करती है, चक्रवर्तीके हाथी घोड़े रथ पैदल ऐसी चतुरंगिनी सेना रहती है, ज्ञानी जीवोंके प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण नय और निपेक्ष होते हैं । विशेष यह है कि चक्रवर्तीके शरीर होता है, पर ज्ञानी-जीव देहसे विरक्त होनेके कारण शरीर रहित होते हैं, इसलिये ज्ञानी जीवोंका पराक्रम चक्रवर्तीके समान है ॥ ७ ॥

नव भक्तिके नाम । दोहा ।

श्रवण कीरतन चिंतवन, सेवन बंदन ध्यान ।

लघुता समता एकता, नौधा भक्ति प्रवान ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—श्रवण=उपादेय गुणोंका सुनना । कीरतन (कीर्तन)=गुणोंका व्याख्यान करना । चिंतवन=गुणोंका विचार करना । सेवन=गुणोंका अध्ययन करना । बंदन=गुणोंकी स्तुति करना । ध्यान=गुणोंका स्मरण रखना । लघुता=गुणोंका गर्व नहीं करना । समता=सबपर एकसी दृष्टि रखना । एकता=एक आत्माहीको अपना मानना, शरीरादिकी पर मानना ।

अर्थ—श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, बंदन, ध्यान, लघुता, समता, एकता ये नव प्रकारकी भक्ति हैं, जो ज्ञानी जीव करते हैं ॥ ८ ॥

ज्ञानी जीवोंका मन्तव्य । सवैया इकतीसा ।

*कोऊ अनुभवी जीव कहै मेरे अनुभौमें,

लक्षण विभेद भिन्न करमकौ जाल है ।

* भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलाद्भेदे हि यच्छक्यते

चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् ।

भियन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

भियन्तां न मिदाऽस्ति काचन विमौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

जाने आपा आपुकों जु आपुकरि आपुविषैं,
उतपति नास ध्रुव धारा असराल है ॥

सारे विकल्प मोसों न्यारे सरवथा मेरौ,
निहचै सुभाव यह विवहार चाल है ।

मैं तो सुद्ध चेतन अनत चिनमुद्रा घारी,
प्रभुता हमारी एकरूप तिहु काल है ॥ ९ ॥

अर्थ—आत्म अनुभवी जीव कहते हैं कि हमारे अनुभवमें आत्म स्वभावसे विकृष्ट चिह्नोका चारक कर्मोका पैदा हमसे पृथक् है, वे आप अपनेको अपने द्वारा अपनेमें जानते हैं । द्रव्यकी उत्पत्ति, ध्वय और ध्रुव यह त्रिगुण धारा जो मुझमें बहती है, सो ये विकल्प, व्यवहार नयसे हैं, मुझसे सर्वथा भिन्न हैं । मैं तो निश्चय नयका विषयभूत शुद्ध और अनंत चैतन्यसृष्टिका चारक हूँ, मेरा यह सामर्थ्य सदा एकसा रहता है—कभी घटता बढ़ता नहीं है ॥ ९ ॥

आत्माके चेतन स्वरूपका स्वरूप । सदैवा एकहीसा ।

निराकार चेतना कहावै दरसन गुन,
साकार चेतना सुद्ध ग्यान गुनसार है ।

१ यह कर्तृत्व है । २ यह कर्मत्व है । ३ यह कारणत्व है । ४ यह अभिप्राय है ।

अद्वैताऽपि हि चेतना जगति चैवदृग्गतिरूपं त्यजे

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तिस्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागो अद्वैता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापक-

ह्यसमा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्गतिरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

चेतना अद्वैत दोऊ चेतन दरब मांहि,
 सामान विशेष सत्ताहीकौ विसतार है ॥
 कोऊ कहै चेतना चिह्न नांही आतमामैं,
 चेतनाके नास होत त्रिविध विकार है ।
 लक्षणकौ नास सत्ता नास मूल वस्तु नास,
 तातैं जीव दरबकौ चेतना आधार है ॥१०॥

शब्दार्थ—निराकार चेतना=जीवका दर्शन गुण जो आकार आदिको नहीं जानता । साकार चेतना=जीवका ज्ञान गुण जो आकार आदि समेत जानता है । अद्वैत=एक । सामान्य=जिसमें आकार आदिका विकल्प नहीं होता । विशेष=जो आकार आदि सहित जानता है । चिह्न (चिह्न)=लक्षण । त्रिविधि=तीन तरहके । विकार=दोष ।

अर्थ—चैतन्य पदार्थ एकरूप ही है, पर दर्शन गुणको निराकार चेतना और ज्ञान गुणको साकार चेतना कहते हैं । सो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्यहीके विकल्प हैं, एकही

१-२ पदार्थको जाननेके पहले पदार्थके अस्तित्वका जो किंचित् भान होता है वह दर्शन है, दर्शन यह नहीं जानता कि पदार्थ किस आकार व रंगका है, वह तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इसीसे दर्शन गुण निराकार और सामान्य है । इसमें महासत्ता अर्थात् सामान्य सत्ताका प्रतिभास होता है । आकार रंग आदिका जानना ज्ञान है, इससे ज्ञान साकार है, सविकल्प है, विशेष जानता है । इसमें अर्वांतर सत्ता अर्थात् विशेषसत्ताका प्रतिभास होता है । (विशेष समझनेके लिये 'बृहद्ब्रह्मसमग्र' की ज सामण्ण गहणं, आदि गायार्थोंका अध्ययन करना चाहिये ।)

जाने आपा आपुकों जु आपुकरि आपुविषै,
 उत्पत्ति नास ध्रुव धारा असराल है ॥
 सारे विकल्प मोसों न्यारे सरवधा मेरी,
 निहचै सुभाव यह विवहार चाल है ।
 मैं तो सुद्ध चेतन अनंत चिनमुद्रा धारी,
 प्रमुता हमारी एकरूप तिहुं काल है ॥ ९ ॥

अर्थ—आत्म अनुमयी जीव कहते हैं कि हमारे अनुमयमें
 आत्म स्वभावसे विरुद्ध चित्तोंका धारक कर्मोंका पैदा हमसे
 पृथक् है, वे आप अपनेको अपने द्वारा अपनेमें जानते हैं ।
 ब्रह्मकी उत्पाद, व्यय और ध्रुव यह त्रिगुण धारा जो मुझमें
 बहती है, सो ये विकल्प, व्यवहार नयसे हैं, मुझसे सर्वथा भिन्न हैं;
 मैं तो निश्चय नयका विषयभूत शुद्ध और अनंत चैतन्यमूर्ति
 धारक हूँ, मेरा यह सामर्थ्य सदा एकमा रहता है—कभी घटता
 बढ़ता नहीं है ॥ ९ ॥

आत्माके चेतन लक्षणका स्वरूप । सर्वथा इच्छाहीन ।

निराकार चेतना कहावै दरसन शुन,
 साकार चेतना सुद्ध ग्यान गुनसार है ।

१ यह कर्मरूप है । २ यह कर्मरूप है । ३ यह कारणरूप है । ४ यह
 अधिकार है ।

अद्वैताऽपि हि चेतना जगति चेन्नृहम्यतिकर्षं त्यजे
 तत्सामान्यविशेषरूपविरहास्ताऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।
 तस्याग जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापक-
 इत्येव चान्तमुपैति तेन नियतं दण्डितरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

चेतना अद्वैत दोऊ चेतन दरब मांहि,
 सामान विशेष सत्ताहीकौ विसतार है ॥
 कोऊ कहै चेतना चिह्न नंही आतमामैं,
 चेतनाके नास होत त्रिविध विकार है ।
 लक्षणकौ नास सत्ता नास मूल वस्तु नास,
 तातै जीव दरबकौ चेतना आधार है ॥१०॥

शब्दार्थ—निराकार चेतना=जीवका दर्शन गुण जो आकार आदिको नहीं जानता । साकार चेतना=जीवका ज्ञान गुण जो आकार आदि समेत जानता है । अद्वैत=एक । सामान्य=जिसमें आकार आदिका विकल्प नहीं होता । विशेष=जो आकार आदि सहित जानता है । चिह्न (चिह्न)=लक्षण । त्रिविध=तीन तरहके । विकार=दोष ।

अर्थ—चैतन्य पदार्थ एकरूप ही है, पर दर्शन गुणको निराकार चेतना और ज्ञान गुणको साकार चेतना कहते हैं । सो ये सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्यहीके विकल्प हैं, एकही

१-२ पदार्थको जाननेके पहले पदार्थके अस्तित्वका जो किंचित् भान होता है वह दर्शन है, दर्शन यह नहीं जानता कि पदार्थ किस आकार व रंगका है, वह तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इसीसे दर्शन गुण निराकार और सामान्य है । इसमें महासत्ता अर्थात् सामान्य सत्ताका प्रतिभास होता है । आकार रंग आदिका जानना ज्ञान है, इससे ज्ञान साकार है, सविकल्प है, विशेष जानता है । इसमें अवांतर सत्ता अर्थात् विशेषसत्ताका प्रतिभास होता है । (विशेष समझनेके लिये 'बृहद्द्रव्यसमूह' की ज सामण्य गहणं, आदि शाखाओंका अध्ययन करना चाहिये ।)

ब्रह्ममें रहते हैं । वैशेषिक आदि मतवाले आत्मामें चैतन्यगुण नहीं मानते हैं, सो उनसे जैनमतवालोंका कहना है कि चेतनाका अभाव माननेसे तीन दोष उत्पन्न होते हैं, प्रथम तो लक्षणका नाश होता है, दूसरे लक्षणका नाश होनेसे सत्ताका नाश होता है, तीसरे सत्ताका नाश होनेसे मूल वस्तुहीका नाश होता है । इसलिये जीव ब्रह्मका स्वरूप जाननेके लिये चैतन्यहीका अन्वेषण है ॥ १० ॥

बोधा ।

चेतन लक्षण आत्मा, आत्म सत्ता मांदि ।

सत्तापरिमित वस्तु है, भेद तिद्धमें नांदि ॥ ११ ॥

अर्थ—आत्माका लक्षण चेतना है, और आत्मा सत्तामें है, क्योंकि सत्ता धर्मके बिना आत्मपदार्थ सिद्ध नहीं होता, और अपनी सत्ता प्रमाण वस्तु है, सो ब्रह्म अपना तन्निर्भेद भेद नहीं है एक ही है ॥ ११ ॥

आत्मा नित्य है । सदैव वैरंदा ।

ज्यों कलघोत सुनारकी सगति,

भूपन नाम कहे सध कोई ।

कचनता न मिटी तिदि हेतु,

वहे फिर ओटिके कचन होई ॥

त्यों यह जीव अजीव सजोग,

भयौ घहुरूप भयौ नहि दोई ।

चेतनता न गई कवहू,

तिहि कारन ब्रह्म कहावत सोई ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—कलघोत=सोना । भूपन=गहना । औंठत=गलानेसे ।

ब्रह्म=नित्य आत्मा ।

अर्थ—जिस प्रकार सुनारके द्वारा गढ़े जानेपर सोना गहनेके रूपमें हो जाता है, पर गलानेसे फिर सुवर्ण ही कहलाता है, उसी प्रकार यह जीव अजीवरूप कर्मके निमित्तसे अनेक वेष धारण करता है, पर अन्यरूप नहीं हो जाता, क्योंकि चैतन्य गुण कहीं चला नहीं जाता, इसी कारण जीवको सब अवस्थाओंमें ब्रह्म कहते हैं ॥ १२ ॥

सुबुद्धि सखीको ब्रह्मका स्वरूप समझाते हैं । सबैया तेईसा ।

देखु सखी यह ब्रह्म विराजित,

याकी दसा सब याहीकौ सोहै ।

एकमें एक अनेक अनेकमें,

दुंद लियैं दुविधामह दो है ॥

आपु संभारि लखै अपनौ पद,

आपु विसारिकै आपुहि मोहै ।

व्यापकरूप यहै घट अंतर,

ग्यानमें कोन अग्यानमें को है ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—विराजित=शोभायमान । दसा=परणति । विसारिकै=

भूलके ।

अर्थ—सुषुप्तिरूप सखीसे कहते हैं, कि हे सखी देख; यह अपना ईश्वर सुषोमित है, इसकी सभ परणति इसे ही छोमा देती है, ऐसी विचित्रता और दूसरेमें नहीं है। इसे आत्मसत्तामें देखो तो एकरूप है, और परसत्तामें देखो तो अनेकरूप है, ज्ञानदशामें देखो तो ज्ञानरूप, अज्ञानदशामें देखो तो अज्ञानरूप, ऐसी दोनों बुधिघाएँ इसमें हैं। कमी तो सचेत होकर अपनी शक्तिको सम्हालता है और कमी प्रमादमें पड़कर निज स्वरूपको भूलता है, पर यह ईश्वर निजघटमें व्यापक रहता है, अब विचार करो कि ज्ञानरूप परिप्यमन करनेवाला कौन है और अज्ञान दशामें वर्तनेवाला कौन है ? अर्थात् यही है ॥ १३ ॥

आत्म मनुमनका दशमन्त । सखीया तेरेसा ।

ज्यों नट एक घरे बहु भेख,
कला प्रगटे बहु कौतुक देखै ।
आपु लखै अपनी करतूति,
वहै नट भिन्न विलोकत भेखै ॥
त्यों घटमें नट चेतन राव,
विभाउ दसा धरि रूप विसेखै ।
खोलि मुदृष्टि लखै अपनों पद,
दुद विचारि दसा नहि लेखै ॥ १४ ॥

अर्थ—जिम प्रकार नट अनक म्हाँग बनाता है, और उन स्वाँगोंके तमाशे देखकर लोग कौतुहल समझते हैं, पर यह नट

अपने असली रूपसे कृत्रिम किये हुए वेषको भिन्न जानता है, उसी प्रकार यह नटरूप चेतन राजा परद्रव्यके निमित्तसे अनेक विभाव पर्यायोंको प्राप्त होता है, परंतु जब अंतरंगदृष्टि खोलकर अपने सत्य रूपको देखता है तब अन्य अवस्थाओंको अपनी नहीं मानता ॥ १४ ॥

हेय उपादेय भावोंपर उपदेश । छंद अडिह ।

*जाके चेतन भाव, चिदानंद सोइ है ।

और भाव जो धरै, सौ औरौ कोइ है ॥

जो चिनमंडित भाउ, उपादे जाननै ।

त्याग जोग परभाव, पराये माननै ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—चिदानंद=चेतनवत आत्मा । उपादे (उपादेय)=ग्रहण करनेके योग्य । हेय=त्यागने योग्य । पराये=दूसरे । मानने=श्रद्धान करना चाहिये ।

अर्थ—जिसमें चैतन्यभाव है वह चिदात्मा है, और जिसमें अन्यभाव है, वह और ही अर्थात् अनात्मा है । चैतन्य भाव उपादेय हैं, परद्रव्योंके भाव पर है—त्यागने योग्य हैं ॥ १५ ॥

ज्ञानी जीव चाहे घरमें रहें चाहे वनमें रहें, मोक्षमार्ग साधते हैं ।
सवैया इकतीसा ।

जिन्हकै सुमति जागी भोगसौं भये विरागी,
परसंग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवनमें ।

*एकश्चितश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

प्राद्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ ५ ॥

रागादिक भावनिसों जिनिकी रहनि न्यारी,
 कवहु मगन है न रहैं धाम धनमें ॥
 जे सदैव आपको विचारैं सरवाग सुद्ध,
 जिन्हके विकलता न व्यापे कहु मनमें ।
 तेई मोक्ष मार्गके साधक कहावैं जीव,
 भावे रहो मंदिरमें भावे रहो वनमें ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—सुमति=अच्छी बुद्धि । आगी=प्राप्त हुई । परमा
 त्यागि=है आदिसे ममत्वका त्यागना । त्रिभुवन=तीनलोक=ऊर्ध्व, मध्य,
 पाताल । सरवाग (सर्वांग)=पूर्णतया । विकलता=अम । भावे=बाहे लो ।
 मंदिरमें=घरमें । वनमें=जंगलमें ।

अर्थ—जिन्हें सुबुद्धिका उदय हुआ है, जो मोक्षोंसे विरक्त
 हुए हैं, जिन्होंने धरीर आदि परद्रव्योंसे ममत्व हटाया है,
 जो राग द्वेष आदि भावोंसे रहित हैं, जो कभी घर और वन
 सम्पत्ति आदिमें लीन नहीं होते, जो सदा अपने आत्माको सर्वांग
 शुद्ध विचारते हैं, जिन्हें मनमें कभी आकुलता नहीं व्याप्त होती, वे
 ही जीव त्रैलोक्यमें मोक्षमार्गके साधक हैं, बाहे घरमें रहें, बाहे
 वनमें रहें ॥ १६ ॥

१ बाहे ऊर्ध्वलोक अर्थात् देवपतिमें हो । बाहे मध्यलोक अर्थात् मनुष्य शिर्व
 पतिमें हो । बाहे पाताललोक अर्थात् अश्वत्थामाी ज्वलर वा वरुणपतिमें हो ।

मोक्षमार्गी जीवोंकी परणति । सवैया तेईसा ।

चेतन मंडित अंग अखंडित,

सुद्ध पवित्र पदारथ मेरो ।

राग विरोध विमोह दसा,

समुझै भ्रम नाटक पुद्गल केरो ॥

भोग संयोग वियोग बिथा,

अवलोकि कहै यह कर्मज घेरो ।

है जिन्हकौ अनुभौ इह भांति,

सदा तिनकों परमारथ नेरौ ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—मंडित=शोभित । अखंडित=छिद भिद नहीं सकता ।

अर्थ—जो विचारते हैं कि मेरा आत्मपदार्थ चैतन्यरूप है, अछेद्य, अमेद्य, शुद्ध और पवित्र है, जो राग द्वेष मोहको पुद्गलका नाटक समझते हैं, जो भोग सामग्रीके संयोग और वियोगकी आपत्तियोंको देखकर कहते हैं कि ये कर्मजनित हैं—इसमें हमारा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता है, उनके समीप ही मोक्ष है ॥ १७ ॥

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यता

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

पते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नाऽस्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्य समग्रा अपि ॥ ६ ॥

सम्बन्धी जीव साधु हैं और मिथ्याहारी जीव चोर हैं । दीक्षा ।
 जो पुमान् परधन हरे, सो अपराधी अग्य ।
 जो अपनी धन व्योहरे, सो धनपति सरवग्य ॥ १८ ॥
 परकी संगति जो रचे, बध बढ़ावे सोइ ।
 जो निज सत्तामें मगन, सहज मुक्त सो होइ ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—पुमान्=मनुष्य । परधन हरे=परद्रव्यको भंगीकर करते हैं । अग्य=मूर्ख । धनपति=साहूकार । रचे=जीन होने ।

अर्थ—जो मनुष्य परद्रव्य हरण करता है वह मूर्ख है, चोर है, जो अपने धनका उपयोग करता है, वह समस्तदार है, साहूकार है ॥ १८ ॥ जो परद्रव्यकी संगतिमें मग्न रहता है, वह बंध-संततिको बढ़ाता है और जो निज सत्तामें लीन रहता है, वह सहज ही मोक्ष पाता है ॥ १९ ॥

भावार्थ—लोकमें प्रचलित है कि जो दूसरेके धनको लेता है उसे अज्ञानी, चोर वा डाकू कहते हैं, वह गुनहगार और दण्डनीय होता है, और जो अपने धनको धरता है, वह महाजन या समस्त-दार कहलाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है । उसी प्रकार जो जीव परद्रव्य अर्थात् शरीर वा शरीरके सम्बन्धी चेतन अचेतन

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् धम्यत आपराधपादः ।

बन्धेतामपराधो न स्वाद्रव्ये संवृत्तो मुनिः ॥ ७ ॥

अनवरतमनर्तर्थाश्च ते सापराधः ।

स्पृशति विरपाधो बन्धनं नैव जानु ।

निपतमयमद्युक्तं सर्वं भग्नसापराधो

मचति निरपाधः साधु द्युज्यामसेषी ॥ ८ ॥

पदार्थोंको अपना मानता है, वा उनमें लीन होता है, वह मिथ्यात्वी है, संसारके क्लेश पाता है। और जो निजात्माको अपना मानता वा उसीका अनुभव करता है, वह ज्ञानी है, मोक्षका आनन्द पाता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

द्रव्य और सत्ताका स्वरूप । दोहा ।

उपजै विनसै थिर रहै, यह तो वस्तु वखान ।

जो मरजादा वस्तुकी, सो सत्ता परवान ॥ २० ॥

शब्दार्थ—उपजै=उत्पन्न होवे । विनसै=नष्ट होवे । वस्तु=द्रव्य । मर्यादा=सीमा क्षेत्रावगाह । परवान(प्रमाण)=ज्ञानना ।

अर्थ—जो पर्यायोंसे उत्पन्न और नष्ट होता है, परस्वरूपसे स्थिर रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यके क्षेत्रावगाहको सत्ता कहते हैं ॥ २० ॥

षट् द्रव्यकी सत्ताका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

लोकालोक मान एक सत्ता है आकाश दर्व,

धर्म दर्व एक सत्ता लोक परमिति है ।

लोक परवान एक सत्ता है अधर्म दर्व,

कालके अनू असंख सत्ता अगनिति है ॥

पुद्गल सुद्ध परवानुकी अनंत सत्ता,

जीवकी अनंत सत्ता न्यारी न्यारी छिति है ।

कोऊ सत्ता काहूसों न मिलि एकमेक होइ,
सबै असहाय यों अनादिहीकी यिति है ॥२१॥

शब्दार्थ—कोऊलोक=सर्व भाषाश । परमिति=बराबर । परपन
(प्रमाण)=बराबर । अगानेति=असंख्यात । ग्यारी ग्यारी=शुद्धी शुद्धी ।
यिसि (स्थिति)=जैगूगी । असहाय=स्वाधीन ।

अर्थ—आकाशद्रव्य एक है उसकी सचा लोक अलोकमें है,
धर्म द्रव्य एक है, उसकी सचा लोक प्रमाण है, अधर्म द्रव्य भी
एक है, उसकी सचा भी लोक प्रमाण है, कालके अणु असंख्यात
हैं, उसकी सचा असंख्यात है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं, उसकी
सचा अनंतानंत है, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, उनकी सचा अनंता-
नंत हैं, इन छहों द्रव्योंकी सचाएँ शुद्धी शुद्धी हैं, कोई सचा किसीसे
मिलती नहीं, और न एकमेक होती है । नियमनयमें कोई किसीके
आश्रित नहीं सब स्वाधीन हैं । ऐसा अनादि कालसे चला आ
रहा है ॥ २१ ॥

उह द्रव्यहीसे जगतकी उत्पत्ति है । सबैया इकतीसा ।

एई छहों द्रव्य इनहीको है जगतजाल,
तामें पाच जड़ एक चेतन सुजान है ।
काहूकी अनत सत्ता काहूसों न मिले कोइ,
एक एक सत्तामें अनत गुन गान है ॥
एक एक सत्तामें अनत परजाइ फिरे,
एकमें अनेक इहि भाति परवान है ।

यहै स्यादवाद यहै संतनिकी मरजाद,

यहै सुख पोख यह मोखकौ निदान है॥२२॥

शब्दार्थ—जगतजाल=ससार । सुजान=ज्ञानमय । संतनकी=सत्पुरुषोंकी । मरजाद=सीमा । पोख=पुष्टि करनेवाला । निदान=कारण ।

अर्थ—ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य हैं, इन्हींसे जगत उत्पन्न है । इन छह द्रव्योंमें पाँच अचेतन ह एक चेतन द्रव्य ज्ञानमय है । किसीकी अनंतसत्ता किसीसे कभी मिलती नहीं है । प्रत्येक सत्तामें अनंत गुण समूह हैं, और अनंत अवस्थाएँ हैं इस प्रकार एकमें अनेक जानना । यही स्याद्वाद है, यही सत्पुरुषोंका अखंडित कथन है, यही आनंदवर्धक है और यही ज्ञान मोक्षका कारण है ॥ २२ ॥

साधी दधि मंथमें अराधी रस पंथनिमें,

जहां तहां ग्रंथनिमें सत्ताहीकौ सोर है ।

ग्यान भान सत्तामें सुधा निधान सत्ताहीमें,

सत्ताकी दुरनि सांझ सत्ता मुख भोर है ॥

सत्ताकौ सरूप मोख सत्ता भूल यहै दोष,

सत्ताके उलंघे धूम धाम चहुं वोर है ।

सत्ताकी समाधिमें विराजि रहै सोई साहू,

सत्ताते निकसि और गहै सोई चोर है॥२३॥

शब्दार्थ—दधि=दही । मंथमें=बिलोवनेमें । रस पंथ=रसका उपाय ।

सोर (शोर)=आन्दोलन । सत्ता=वस्तुका अस्तित्व, मौजूदगी । धूम

भाम चतुर्गति भ्रमण । समाधि=अनुभव । साधु=अथ आदमी ।
गहै=ग्रहण करे ।

अर्थ—दहीके मथनेमें घीकी सत्ता साधी जाती है, और
घियोंकी हिकमतमें रसकी सत्ता है, शास्त्रोंमें वहाँ तहाँ सत्ताही
कल्पन है, ज्ञानका सूर्य सत्तामें है, अमृतका पुत्र सत्तामें है, सत्ताका
रूपाना साधुके अंधकारके समान है, और सत्ताको प्रमान करना
सबेरेका सूर्य उदय करना है । सत्ताका स्वरूपही मोक्ष है, सत्ताका
भूलना ही बन्धन मरण आदि दोषरूप संसार है, अपनी आत्म
सत्ताका उलंघन करनेसे चतुर्गतिमें भटकना पड़ता है । जो आत्म
सत्ताके अनुभवमें विराजमान है वही भला आदमी है और जो
आत्म सत्ताको छोड़कर अन्यकी सत्ताको ग्रहण करता है वही
चोर है ॥ २३ ॥

आत्मसत्ताका अनुभव निर्विकल्प है । सबैसा इकतीसा ।

जामें लोक वेद नाहि थापना उछेद नाहि,
पाप पुन खेद नाहि क्रिया नाहि करनी ।
जामें राग दोष नाहि जामें वध मोख नाहि
जामें प्रभु दास न अकास नाहि घरनी ॥
जामें कुल रीत नाहि जामें हारि जीत नाहि
जामें गुरु सीप नाहि वीप नाहि भरनी ।

१-२ सांतके अंधकारसे भाम यह सिद्धता है कि आत्मका अंधकार बड़ा
आपै । प्रमातके सुखोदयो यह भाम सिद्धता है कि आत्मका अंधकार बड़ा आपै ।

आश्रम वरन नांहि काहूकी सरन नांहि,
ऐसी सुद्ध सत्ताकी समाधिभूमि वरनी॥२४॥

शब्दार्थ—लोक वेद=लौकिक ज्ञान । थापना उच्छेद=लौकिक
वार्ताका खंडन । जैसे मूर्तिको ईश्वर कहना यह लोक व्यवहार है और
मूर्तिपूजाका खंडन करना लोक स्थापनाका उच्छेद करना है सो सत्तामें
दोनों नहीं हैं । खेद=कष्ट । प्रभु=स्वामी । दास=सेवक । धरनी=पृथ्वी ।
वीष भरनी=मजिल पूरी करना । वरन आश्रम (वर्ण आश्रम)=ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार ।

अर्थ—जिसमें लौकिक रीतियोंकी न विधि है न निषेध है,
न पाप पुण्यका क्लेश है, न क्रियाकी मनाही है, न राग द्वेष है,
न बंध मोक्ष है, न स्वामी है न सेवक है, न आकाश है न
धरती है, न कुलाचार है, न हारजीत है, न गुरु है न शिष्य है,
न चलना फिरना है, न वर्णाश्रम है, न किसीका शरण है ।
ऐसी शुद्धसत्ता अनुभवरूप भूमिपर पाई जाती है ॥ २४ ॥

जो आत्मसत्ताको नहीं जानता वह अपराधी है । दोहा ।

जाकै घट समता नही, ममता मगन सदीव ।
रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव ॥ २५ ॥

१-२ ऊच नीचका भेद नहीं है ।

अतो हता. प्रमादिनो गताः सुखासीनतां
प्रलीन चापलमुन्मूलितमालम्बनम् ।
आत्मन्येव चालानित च चित्तमा-
सपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥ ९ ॥ (१)

घाम चहुँओर=चतुर्गति भ्रमण । समाधि=अनुभव । साहु=मम आदयः ।
गहै=ग्रहण करे ।

अर्थ—दहीके मयनेमें घीकी सत्ता साधी जाती है, भाष-
धियोंकी हिकमतमें रसकी सत्ता है, शास्त्रोंमें वहाँ वहाँ सत्ताहीका
कथन है, ज्ञानका मूल सत्तामें है, अमृतका पुंज सत्तामें है, सत्ताका
झुपाना सांझके अंधकारके समान है, और सत्ताको प्रभान करवा
सवेरेको सूर्य उदय करना है । सत्ताका स्वरूपही मोक्ष है, सत्ताका
भूलना ही बन्म मरण आदि दोषरूप संसार है, अपनी आत्म
सत्ताका उलंघन करनेसे चतुर्गतिमें मग्नना पड़ता है । जो आत्म
सत्ताके अनुभवमें विराजमान है वही मला आत्मी है और जो
आत्म सत्ताको छोड़कर अन्यकी सत्ताको ग्रहण करता है वही
चोर है ॥ २३ ॥

आत्मसत्ताका अनुभव निर्विकल्प है । सुखिया इकतीसा ।

जामें लोक वेद नाहि थापना उछेद नाहि,
पाप पुन खेद नाहि क्रिया नाहि करनी ।
जामें राग दोष नाहि जामें वध मोख नाहि
जामें प्रभु दास न अकास नाहि घरनी ॥
जामें कुल रीत नाहि जामें हारि जीत नाहि
जामें गुरु मीप नाहि वीप नाहि भरनी ।

१-२ श्लोकके अर्थधारण भाव यह रिचता है कि आत्मन्य अंधकार बडता
जाये । प्रभावके सूक्ष्मवश यह भाव रिचता है कि आत्मन्य अंधकार बडता जाये ।

कोपकौ कृपान लिए मान मद पान कियैं,
 मायाकी मरोर हियैं लोभकी लहर है ।
 याही भांति चेतन अचेतनकी संगतिसौं,
 सांचसौं विमुख भयौ झूठमें बहर है ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—सैल (शैल)=पर्वत । जहर=विष । और ही सौं=पर
 द्रव्यसे । कहर=आपत्ति । कृपान=तलवार । बहर है=लगा हुआ है ।

अर्थ—सोना चांदी जो पहाड़ोंकी मिट्टी है उन्हें निज सम्पत्ति
 कहता है, शुभक्रियाको अमृत मानता है और ज्ञानको जहर
 जानता है । अपने आत्मरूपको ग्रहण नहीं करता, शरीर आदिको
 आत्मा मानता है, साता वेदनीय जनित लौकिक सुखमें आनन्द
 मानता है और असाताके उदयको आफत कहता है । क्रोधकी
 तलवार ले रक्खी है, मानकी शराब पी बैठा है, मनमें मायाकी
 चक्रता है और लोभके चक्करमें पड़ा हुआ है । इस प्रकार
 अचेतनकी संगतिसे चिद्रूप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर झूठ
 हीमें उलझ रहा है ॥ २८ ॥

तीन काल अतीत अनागत वरतमान,
 जगमें अखंडित प्रवाहकौ डहर है ।
 तासौं कहै यह मेरौ दिन यह मेरी राति,
 यह मेरी घरी यह मेरौही पहर है ॥

अपराधी मिथ्यामती, निरद्वै हिरद्वै अंध ।
 परकों माने आत्मा, करे करमको वध ॥ २६ ॥
 झूठी करनी आचरे, झूठे सुखकी आस ।
 झूठी भगति हिण धरे, झूठे प्रभुको दास ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—समता=राग द्वेष रहित भाव । ममता=पर द्रव्योंमें क
 शुद्धि । रमता राम=अपने रूपमें आनंद करनेवाला आत्मराम । अपराधी=
 दोषी । निरद्वै (निर्वय)=बुद्ध । हिरद्वै (हृदय)=मनमें । आस (आश)=
 लम्बेद । भगति (भक्ति)=सेवा, पूजा । दास=सेवक ।

अर्थ—जिसके हृदयमें समता नहीं है, जो सदा धरीर आदि
 परपदार्थोंमें मग्न रहता है और अपने आत्म रामको नहीं जानता
 वह जीव अपराधी है ॥ २५ ॥ अपन आत्म स्वरूपको नहीं जानने-
 वाला अपराधी जीव मिथ्यात्मी है, अपनी आत्माका हिंसक है,
 हृदयका अंधा है । वह धरीर आदि पर पदार्थोंको आत्मा मानता
 है और कर्म बंधको बढ़ाता है ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानके बिना उसका
 तपाचरण मिथ्या है, उसकी मोहसुखकी आशा झूठी है, ईश्वरको
 जान बिना ईश्वरकी भक्ति या दासत्व मिथ्या है ॥ २७ ॥

मिथ्यात्वकी विपरीत शुद्धि । सर्विया इच्छासा ।

माटी भूमि सेलकी सो संपदा वखानें निज,
 कर्ममें अमृत जानें ग्यानमें जहर है ।
 अपनों न रूप गढ़े ओरहीसों आपो कहे,
 साता तो समाधि जाके असाता कहर है ॥

जिन्हकी चितौनि आगे उदै स्वान भूसि भागे,
लागै न करम रज ग्यान गज चढ़े हैं ॥

जिन्हकी समुझिकी तरंग अंग आगममें,
आगममें निपुन अध्यात्ममें कढ़े हैं ।

तेई परमारथी पुनीत नर आठों जाम,
राम रस गाढ़ करें यहै पाठ पढ़े हैं ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—पावक=अग्नि । विरख (वृक्ष)=क्षाद । स्वान=कुत्ता ।
रज=धूल । ग्यान गज=ज्ञानरूपी हाथी । अध्यात्म=आत्माका स्वरूप
बताने वाली विद्या । परमारथी (परमार्थी)=परम पदार्थ अर्थात् मोक्षके
मार्गमें लगे हुए । पुनीत=पवित्र । आठों जाम=आठों पहर-सदाकाल ।

अर्थ—जिनकी धर्मध्यानरूप अग्निमें संशय विमोह विभ्रम
ये तीनों वृक्ष जल गये हैं, जिनकी सुदृष्टिके आगे उदयरूपी
कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, वे ज्ञानरूपी हाथीपर सवार
हैं इससे कर्मरूपी धूल उन तक नहीं पहुँचती । जिनके विचारमें
शास्त्रज्ञानकी तरंगें उठती हैं, जो सिद्धान्तमें प्रवीण हैं, जो
आध्यात्मिक विद्याके पारगामी हैं, वे ही मोक्षमार्गी हैं—वे ही
पवित्र हैं, सदा आत्म अनुभवका रस दृढ़ करते हैं और आत्म
अनुभवहीका पाठ पढ़ते हैं ॥ ३१ ॥

जिन्हकी चिहुंटी चिमटासी गुन चूनिवेकों,
कुक्थाके सुनिवेकों दोऊ कान मढ़े हैं ।

खेहकौ खजानौ जोरै तासों कहै मेरो गेह,
जहां बसै तासों कहै मेरोही सहर है ।
याहि भांति चेतन अचेतनकी संगतिसों,
सांचसों विमुख भयो छूठमें बहर है ॥२९॥

शब्दार्थ—~~जतीतक~~=भूतकाल । बनागत=भविष्यत । खेह=कचरा । गेह=घर । सहर (शहर)=नगर ।

अर्थ—संसारमें भूत वर्तमान भविष्यत कालका धारा प्रवाह चक्र चल रहा है, उसे कहता है कि मेरा दिन, मेरी राति, मेरी षष्ठी, मेरा पहर है । कचरेका ढेर इकट्ठा करता है और कहता है कि यह मेरा भूकान है, जिस पृथ्वीखण्डपर रहता है उसे अपना नगर बतलाता है । इस प्रकार अचेतनकी संगतिसे चित्रूप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर छूठमें उलझ रहा है ॥ २९ ॥

सम्यग्दर्शी जीबोंका सवृषिचार । बोहा ।

जिन्हके मिथ्यामति नही, ग्यान कला घट मांहि ।
परचै आतमरामसों, ते अपराधी नाहि ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—मिथ्यामति=सोटीबुद्धि । परचै (परिचय)=पहिचान ।

अर्थ—जिन जीबोंकी कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश है और जिन्हें आत्म स्वरूपकी पहिचान है वे भले मनुष्य हैं ॥ ३० ॥

जिन्हके घरम ध्यान पावक प्रगट भयो,
ससै मोह विभ्रम विरख तीनों ढढ़े हैं ।

दृढ़ करते हैं और आत्म अनुभवका ही पाठ पढ़ते हैं—अर्थात् आत्माहीकी रटन लगी रहती है ॥ ३२ ॥

समाधिवर्णन दोहा ।

*राम-रसिक अर राम-रस, कहन सुननकों दोइ ।

जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहि कोइ ३३

शब्दार्थ—राम-रसिक=आत्मा । राम-रस=अनुभव । समाधि=आत्मामें लीन होना । दुविधा=भेद ।

अर्थ—आत्मा और आत्म अनुभव ये कहने सुननेको दो हैं, जब आत्म ध्यान प्रगट हो जाता है तब रसिक और रसका, वा और कोई भेद नहीं रहता ॥ ३३ ॥

शुभ क्रियाओंका स्पष्टीकरण । दोहा ।

नंदन बंदन धुति करन, श्रवन चिंतवन जाप ।

पढ़न पढ़ावन उपदिसन, बहुविधि क्रिया-कलाप ३४

शब्दार्थ—नंदन=रसिक अवस्थाका आनंद । बंदन=नमस्कार करना । धुति (स्तुति)=गुण गायन करना । श्रवन (श्रवण)=आत्मस्वरूपका उपदेश आदि सुनना । चिंतवन=विचार करना । जाप=बार बार नाम उच्चारण करना । पढ़न=पढ़ना । पढ़ावन=पढ़ाना । उपदिसन=व्याख्यान देना ।

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतम्

तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तर्हि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्मधोऽधः

किं नोर्द्ध्वमूर्द्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ॥ १०

जिन्हको सरल चित्त कोमल वचन बोलै,
 सोमदृष्टि लियें ढोलें मोम कैसे गढ़े हैं ॥
 जिन्हकी सकति जगी अलख अराधिवेकों,
 परम समाधि साधिवेकों मन बढे हैं ।
 तेई परमारथी पुनीत नर आठैं जाम,
 राम रस गाढ करें यहै पाठ पढे हैं ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—चिह्नटि=बुद्धि । बुनिकी=पकवानेको—ग्रहण करनेको ।
 बुनक्या=छोटी बातों—बौक्या आदि । सोमदृष्टि=क्रोध आदि रहित ।
 अलख=अधरमा ।

अर्थ—जिनकी बुद्धि गुण ग्रहण करनेमें चिमोटीके समान
 है, विक्रिया सुननेके लिये जिनके कान मढ़े हुए अर्थात् बहरे
 हैं, जिनका चित्त निष्कपट है, जो सब मापण करते हैं, जिनकी
 क्रोधादि रहित सौम्यदृष्टि है, जो ऐसे कोमल स्वमात्री हैं कि मनी
 मोमके ही बने हुए हैं, जिन्हें आत्मध्यानकी शक्ति प्रमद हुई
 है और परम समाधि साधनेको जिनका चित्त उत्साहित रहता है,
 वे ही मोघमार्गी हैं, वे ही पवित्र हैं, सदा आत्म अनुमयक रस

१ जिस प्रकार चिमोटीसे छोटी वस्तु भी बड़ा की जाती है वही प्रकार सुप्त
 तत्त्वको भी उनकी बुद्धि ग्रहण करती है ।

२ जैसे कि मोम सहजमें पिघल जाता है वा सुख जाता है, वैसे वे भी बोगेहीमें
 बोलक हो जाते हैं, तत्त्वकी वस्तु बोगेहीमें समझ जाते हैं, फिर हल नहीं करते ।

राज प्रमाददशामें रहते हैं, उन्हें शुभ क्रियाका अवलंब लेनाही पड़ता है ॥ ३६ ॥

जहां प्रमाद दसा नहि व्यापै ।

तहां अवलंब आपनौ आपै ॥

ता कारन प्रमाद उत्पत्ती ।

प्रगट मोख मारगकौ घाती ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—अवलंब=आधार ।

अर्थ—जहाँ शुभ अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहाँ अपनेको अपना ही अवलम्ब अर्थात् शुद्धोपयोग होता है, इससे स्पष्ट है कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमार्गमें बाधक है ॥ ३७ ॥

जे प्रमाद संजुगत गुसाईं ।

उठहिं गिरहिं गिंदुककी नाई ॥

जे प्रमाद तजि उद्धत हौंहीं ।

तिनकौं मोख निकट द्रिग सौंहीं ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—गुसाईं=साधु । गिंदुक=गेंद । नाई=तरह । द्रिग=नेत्र ।

अर्थ—जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेंदकी तरह नीचेसे ऊपरको चढ़ते और फिर नीचेको पड़ते हैं, और जो प्रमाद छोड़कर स्वरूपमें सावधान होते हैं, उनकी दृष्टिमें मोक्ष विलकुल पास ही दिखता है ।

अर्थ—आनंद मानना, नमस्कार करना, स्तवन करना, उप-
देश सुनना, ध्यान करना, जाप जपना, पढ़ना, पढ़ाना, ध्यास्थान
देना आदि सब छुम क्रियार्थ हैं ॥ ३४ ॥

शुद्धोपयोगमें शुभोपयोगका निबेध । दोहा ।

सुद्धातम अनुभव जहा, सुभाचार तहां नाहि ।
करम करम मारग विपै, सिव मारग सिवमांदि ३५

शब्दार्थ—सुभाचार=छुम प्रवृत्ति । करम मारग (कर्म मार्ग) =
बंधका कारण । सिव मारग (शिव मार्ग) = मोक्षका कारण । सिवमांदि=
आत्मामें ।

अर्थ—ऊपर कहीं हुई क्रियार्थ करते करते जहाँ आत्मका
सुद्ध अनुभव हो जाता है, वहा शुभोपयोग नहीं रहता । छुम
क्रिया कर्म बंधका कारण है और मोक्षकी प्राप्ति आत्म अनुभवमें
है ॥ ३५ ॥

पुनः । चौपाई ।

इहि विधि वस्तु व्यवस्था जैसी ।

कही जिनंद कही में तैसी ॥

जे प्रमाद संजुत मुनिराजा ।

तिनके सुभाचारसों काजा ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—वस्तु व्यवस्था=पदार्थका स्वरूप । प्रमाद संजुत=अज्ञान
अनुभवमें असावधान, शुभोपयोगी ।

अर्थ—ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार पदार्थका जैसा
स्वरूप जिनराजने कहा है वैसा हमने वर्णन किया । जो मुनि-

राज प्रमाददशामें रहते हैं, उन्हें शुभ क्रियाका अवलंब लेनाही पड़ता है ॥ ३६ ॥

जहां प्रमाद दसा नहि व्यापै ।
तहां अवलंब आपनौ आपै ॥
ता कारन प्रमाद उत्पाती ।
प्रगट मोख मारगकौ घाती ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—अवलंब=आधार ।

अर्थ—जहाँ शुभ अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहाँ अपनेको अपना ही अवलम्ब अर्थात् शुद्धोपयोग होता है, इससे स्पष्ट है कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमार्गमें बाधक है ॥ ३७ ॥

जे प्रमाद संजुगत गुसाईं ।
उठहिं गिरहिं गिंदुककी नाई ॥
जे प्रमाद तजि उद्धत हौंहीं ।
तिनकौं मोख निकट द्रिग सौंहीं ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—गुसाईं=साधु । गिंदुक=गेंद । नाई=तरह । द्रिग=नेत्र ।

अर्थ—जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेंदकी तरह नीचेसे ऊपरको चढ़ते और फिर नीचेको पड़ते हैं, और जो प्रमाद छोड़कर स्वरूपमें सावधान होते हैं, उनकी दृष्टिमें मोक्ष विलकुल पासहा दिखता है ।

विशेष—साधुदशामें छटा गुणस्थान प्रमत्त मुनिक है सो छटेसे सातवेंमें और सातवेंसे छठेमें असंगम्यात बार बढ़ना गिरना होता है ॥ ३८ ॥

घटमें है प्रमाद जब ताई ।

पराधीन प्रानी तब ताई ॥

जब प्रमादकी प्रभुता नासे ।

तब प्रधान अनुभौ परगासे ॥ ३९ ॥

शब्दार्थ—जब ताई=जब तक । तब ताई=तब तक । प्रभुता=कब । नासे (नाथे)=नष्ट होने । प्रधान=मुख्य । परगासे (परगरी)=प्राप्त होने ।

अर्थ—जब तक हृदयमें प्रमाद रहता है तब तक जीव पराधीन रहता है, और जब प्रमादकी शक्ति नष्ट हो जाती है तब छुट्ठा अनुभवका उदय होता है ॥ ३९ ॥

अः । दोहा ।

ता कारण जगपंथ हूत, उत सिव मारग जोर ।

परमादी जगकों धुके, अपरमादि सिव ओर ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—जगपंथ=संसार अमणक उपाय । हूत=पहो । उत=वहीं । सिव मारग (सिव मार्ग)=मोक्षक उपाय । धुके=बैसी । अपरमाद (अपरमादी)=अमय रहित ।

अर्थ—इस लिये प्रमाद संसारका कारण है और अनुभव मोक्षका कारण है । प्रमादी जीव संसारकी ओर देखते हैं और अपरमादी जीव मोक्षकी तरफ देखते हैं ॥ ४० ॥

जे परमादी आलसी, जिन्हकें विकल्प भूरि ।
होइ सिथल अनुभौविषै, तिन्हकों सिवपथ दूरि ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—आलसी=निस्वामी । विकल्प (विकल्प)=राग द्वेषकी तरंगें । भूरि=बहुत । सिथल (शिथिल)=असमर्थ । सिवपथ=स्वरूपाचरण ।

अर्थ—जो जीव प्रमादी और आलसी है, जिनके चित्तमें अनेक विकल्प होते हैं, और जो आत्म अनुभवमें शिथिल हैं, उनसे स्वरूपाचरण दूरही रहता है ॥ ४१ ॥

*जे परमादी आलसी, ते अभिमानी जीव ।
जे अविकलपी अनुभवी, ते समरसी सदीव ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—अभिमानी=अहंकार सहित । अविकलपी (अविकलपी) =राग द्वेष रहित ।

अर्थ—जो जीव प्रमाद सहित और अनुभवमें शिथिल हैं, वे शरीर आदिमें अहंबुद्धि करते हैं और जो निर्विकल्प अनुभवमें रहते हैं उनके चित्तमें सदा समता रस रहता है ॥ ४२ ॥

जे अविकलपी अनुभवी, सुद्ध चेतना युक्त ।
ते मुनिवर लघुकालमें हौंहि करमसौं मुक्त ॥ ४३ ॥

* प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः

कपायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्

मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाचिरात् ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सुख चेतना=शुद्ध ज्ञान दर्शन । लघुपदकर्म=प्राप्त
समयमें ।

अर्थ—ओ मुनिगज विकल्प रहित हैं, अनुभव और शुद्ध
ज्ञान दक्षन सहित हैं, वे थोड़े ही समयमें कर्म रहित होते हैं,
अर्थात् मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४३ ॥

ज्ञानमें सब जीव एकसे भासते हैं । कवित्त ।

जैसें पुरुष लखै परवत चढ़ि,
भूचर-पुरुष ताहि लघु लगौ ।
भूचर पुरुष लखै ताकों लघु,
उतरि मिलें दुहुको भ्रम भगौ ।
तैसें अभिमानी उन्नत लग,
और जीवकों लघुपद दगौ ।
अभिमानीकों कहैं तुच्छ सब,
ग्यान जगै समता रस जगौ ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—भूचर=भारतीपर रहनेवाला । लघु=छोटा । उन्नत
=उंचा स्थिर रहनेवाला ।

अर्थ—जैसें पहाड़पर चढ़ा हुआ मनुष्यको नीचेका मनुष्य
छोटा दिखता है, और नीचेके मनुष्यको ऊपर पहाड़पर चढ़ा हुआ
मनुष्य छोटा दिखता है, पर जब वह नीचे आता है तब दोनोंका
भ्रम हट जाता है और विषमता मिट जाती है, उसी प्रकार ऊंचा

सिर रखनेवाले अभिमानी मनुष्यको सब आदमी तुच्छ दिखते हैं, और सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है, परन्तु जब ज्ञानका उदय होता है तब मान कपाय गल जानेसे समता प्रगट होती है। ज्ञानमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, सब जीव एकसे भासते हैं ॥ ४४ ॥

अभिमानी जीवोंकी दशा । सबैया इकतीसा ।

करमके भारी समुझैं न गुनकौ मरम,
परम अनीति अधरम रीति गहे हैं ।
हौंहि न नरम चित्त गरम घरमहूतैं,
चरमकी द्रिष्टिसौं भरम भूलि रहे हैं ॥

आसन न खोलैं मुख वचन न बोलैं,
सिर नाये हू न डोलैं मानों पाथरके चहे हैं ।
देखनके हाऊ भव पंथके बढ़ाऊ ऐसे,
मायाके खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—करमके भारी=अत्यन्त कर्म बंध बंधे हुए । मरम=असलियत । अधरम (अधर्म)=पाप । नरम=कोमल । चरम द्रिष्टि (चर्म दृष्टि)=इन्द्रिय जनित ज्ञान । चहे (चय)=चिने हुए । हाऊ=भयकर । बढ़ाऊ=बढ़ानेवाले । खटाऊ=टिकाऊ-मजबूत ।

अर्थ—जो कर्मोंका तीव्र बंध बंधे हुए हैं, गुणोंका मर्म नहीं जानते, अत्यन्त अनुचित और पापमय मार्ग ग्रहण करते हैं,

नरमचित्त नहीं होते, घूपसे भी अधिक गरम रहते हैं और इन्द्रियज्ञानहीन भूले रहते हैं, दिखानेके लिये एक आसनसे बैठते वा खड़े हो रहते हैं, मौनसे रहते हैं, महन्तर्षी आनन्दर को नमस्कार कर तो उधरके लिये अंग तक नहीं हिलाते, मानो पत्थर ही चिन रखता हो, देखनेमें मरकर हैं, संसारमार्गके बढ़ानेवाले हैं, मायाचारीमें पके हैं, ऐसे अभिमानी जीव होते हैं ॥ ४५ ॥

जानी जीवोंकी दशा । सयैया एकतीसा ।

धीरके धरैया भव नीरके तरैया भय,
भीरके हरैया वर वीर ज्यों उमहे हैं ।
मारके मरैया सुविचारके करैया सुख,
ढारके ढरैया गुन लौसों लह लहे हैं ॥
रूपके रिझैया सव नेके समझैया सच,
हीके लघु भैया सवके कुघोल सहे हैं ।

वामके वमैया दुख दामके दमैया ऐसे,
रामके रमैया नर ग्यानी जीव कहे हैं ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—भव नीर=संसार समुद्र । भीर=समुद्राग । वरवीर=महा
याज्ञ । उमहे=उभय सदित-उत्साहित । मार=रामकी वासना । कइकहे=
हरे भरे । रूपके रिझैया=आत्म स्वरूपके खसिया । लघु भैया=छोटे मन-

कर नम्रता पूर्वक चलनेवाले । कुत्रोल=कठोर वचन । वाम=वक्रता-
कुटिलता । दुख दामके दमैया=दुःखोंकी संततिको नष्ट करनेवाले ।
रामके रमैया=आत्मस्वरूपमें स्थिर होनेवाले ।

अर्थ—जो धीरजके धरनेवाले हैं, संसार समुद्रसे तरनेवाले हैं,
सब प्रकारके भय नष्ट करनेवाले हैं, महायोद्धा समान धर्ममें उत्सा-
हित रहते हैं, विषयवासनाओंको जलाते हैं, आत्महितका चिंत-
न किया करते हैं, सुखशान्तिकी चाल चलते हैं, सद्गुणोंकी
ज्योतिसे जगमगाते हैं, आत्मस्वरूपमें रुचि रखते हैं, सब नयोंका
रहस्य जानते हैं, ऐसे क्षमावान् हैं कि सबके छोटे भाई बनकर
रहते हैं वा उनकी खरी खोटी बातें सहते हैं, हृदयकी कुटिलता
छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संतापकी राह नहीं चलते,
आत्मस्वरूपमें विश्राम किया करते हैं ऐसे महानुभाव ज्ञानी कह-
लाते हैं ॥ ४६ ॥

सम्यक्त्वी जीवोंकी महिमा । चौपाई ।

जे समकिती जीव समचेती ।
तिनकी कथा कहौं तुमसेती ॥

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः ।
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
च्चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

जहां प्रमाद क्रिया नहि कोई ।

निरविकल्प अनुभौ पद सोई ॥ ४७ ॥

परिग्रह त्याग जोग धिर तीनों ।

करम बध नहि होय नवीनों ॥

जहां न राग दोष रस मोह ।

प्रगट मोख मारग मुख सोहै ॥ ४८ ॥

पूरब बध उदय नहि व्यापै ।

जहां न भेद पुन अरु पापै ॥

दरब भाव गुन निरमल धारा ।

बोध विधान विविध विस्तारा ॥ ४९ ॥

जिन्हकी सहज अवस्था ऐसी ।

तिन्हकै हिरदै दुषिधा कैसी ॥

जे मुनि छपक श्रेणि चढ़ि घाये ।

ते केवलि भगवान कहाये ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—समवेती=समता माननाहै । कथा=वार्ता । तुमसेही=तुमसे । प्रमादक्रिया=शुभाचार । जोग धिर तीनों=मन बचन कर्मेष्टेगोत्र निम्न । नवीनों=नया । पुन (पुन्य)=शुभोपयोग । इय्यमा=बाह्य और अन्तरंग । बाधि=रतनत्रय । छपकश्रेणि=बोह कर्म बह करमेष्टे सीसी । बाये=पड़े ।

अर्थ—हे भव्य जीवो ! समता स्वभावके धारक सम्यग्दृष्टी जीवोंकी दशा तुमसे कहता हूँ, जहाँ शुभाचारकी प्रवृत्ति नहीं है वहाँ निर्विकल्प अनुभवपद रहता है ॥ ४७ ॥ जो सर्व परिग्रह छोड़कर, मन वचन कायके तीनों योगोंका निग्रह करके बंध परंपराका संवर करते हैं, जिन्हें राग द्वेष मोह नहीं रहता वे साक्षात् मोक्षमार्गके सन्मुख रहते हैं ॥ ४८ ॥ जो पूर्व बंधके उदयमें ममत्व नहीं करते, पुण्य पापको एकसा जानते हैं, अंतरंग और बाह्यमें निर्विकार रहते हैं, जिनके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र गुण उन्नति पर हैं ॥ ४९ ॥ ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्म स्वरूपकी दुविधा कैसे हो सकती है ? वे मुनि क्षपक श्रेणिपर चढ़ते हैं और केवली भगवान बनते हैं ॥ ५० ॥

सम्यग्दृष्टी जीवोंको बंदना । दोहा ।

इहि विधि जे पूरन भये, अष्टकरम बन दाहि ।
तिन्हकी महिमा जो लखै, नमै बनारसि ताहि ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ—पूरन भये=परिपूर्ण उन्नतिको प्राप्त हुए । दाहि=जलाकर । लखै=जाने ।

अर्थ—जो इस रीतिसे अष्टकर्मका वन जलाकर परिपूर्ण हुए है, उनकी महिमाको जो जानता है उसे पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥ ५१ ॥

१ देखनेमें नेत्रोंकी लालिमा वा चेहरेकी चकता रहित शरीरकी मुद्रा रहती है और अंतरंगमें क्रोधादि विकार नहीं होते ।

मीक्ष प्राप्तिक्रम । छप्पय छम् ।

भयो सुद्ध अकूर, गयो मिथ्यात मूर नसि ।

क्रम क्रम होत उदोत,

सहज जिम सुकल पक्ष ससि ॥

केवल रूप प्रकासि,

भासि सुख रासि धरम धुव ।

करि पूरन थिति आठ,

त्यागि गत लाभ परम हुव ॥

इह विधि अनन्य प्रभुता धरत,

प्रगटि वृंदि सागर थयो ।

अविचल अखड अनुभय अखय,

जीव दरव जग महि जयो ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ—अकूर (अंकुर)=बीजा । मूर (मूख)=जबसे ।
सुकल पक्ष ससि (सुकल पक्ष शशि)=उज्ज्वल पक्षक चन्द्रमा । अनन्य=
जिसके समान दूसरा नहीं—सर्व भेद ।

बन्धच्छेदसात्त्विकपञ्चक मीक्षमक्षयमेत-

चित्तोद्योतस्तु तिसहस्रनामस्यमेकान्तशुद्धम् ।

एकाकारस्वरसमरसोऽत्यन्तगम्भीरधीरं

पूर्णे ज्ञाने अवहितमन्त्रं स्वस्य सीमे महिम्नि ॥ १२ ॥

इति मोक्षो निष्पन्नाः ॥ ५ ॥

अर्थ—शुद्धताका अंकुर प्रगट हुआ, मिथ्यात्व जड़से हट गया, शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान क्रमशः ज्ञानका उदय बढ़ा, केवलज्ञानका प्रकाश हुआ, आत्माका नित्य और पूर्ण आनन्दमय स्वभाव भासने लगा, मनुष्य आयु और कर्मकी स्थिति पूर्ण हुई, मनुष्यगतिका अभाव हुआ और पूर्ण परमात्मा बना । इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानीकी बुंदसे समुद्र होनेके समान अविचल, अखंड, निर्भय और अक्षय जीवपदार्थ, संसारमें जयवन्त हुआ ॥ ५२ ॥

अष्ट कर्मोंके नष्ट होनेसे अष्ट गुणोंका प्रगट होना । सवैया इकतीसा ।

ग्यानावरनीकै गयैं जानियै जु है सु सब,
 दर्सनावरनकै गयैतैं सब देखियै ।
 वेदनी करमके गयैतैं निराबाध सुख,
 मोहनीके गयैं सुद्ध चारित विसेखियै ॥
 आउकर्म गयैं अवगाहना अटल होइ,
 नामकर्म गयैतैं अमूरतीक पेखियै ।
 अगुरु अलघुरूप होत गोत्रकर्म गयैं,
 अंतराय गयैतैं अनंत बल लेखियै ॥५३॥

शब्दार्थ—निराबाध रस=साता असाताके क्षोभका अभाव । अटल अवगाहना=चारों गतिके भ्रमणका अभाव । अमूर्तीक=चर्म चक्षुओंके अगोचर । अगुरु अलघु=न ऊँच न नीच ।

अर्थ—ज्ञानावरणीय कर्मके अभावसे केवलज्ञान, दर्शनावरणीय कर्मके अभावसे केवल दर्शन, वेदनीय कर्मके अभावसे निराशापता, मोहनीय कर्मके अभावसे शुद्ध चारित्र्य, आयु कर्मके अभावसे अटल अवगाहना, नाम कर्मके अभावसे अमूर्तिफिता, गोत्र कर्मके अभावसे अगुरु लघुत्व और अंतराय कर्मके नष्ट होनेसे अनन्तवीर्य प्रगट होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवानमें अष्ट कर्म रहित होने से अष्ट गुण होते हैं ॥ ५३ ॥

नवमें अधिकारका सार ।

प्रगट हो कि मिथ्यात्व ही आसन्न बंध है और मिथ्यात्वका अभाव अर्थात् सम्पत्त्व, संकर, निर्झरा तथा मोक्ष है, और मोक्ष आत्माका निःस्वभाव अर्थात् जीवकी कर्ममल रहित अवस्था है। वास्तवमें सोचा जावे तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निम्न नयमें जीव बँधा हुआ नहीं है—अबंध है, और जब अबंध है तब छूटेगा ही क्या ? जीव मोक्ष हुआ यह कल्पन व्यवहार मात्र है, नहीं तो वह हमेशा मोक्षरूप ही है।

यह बात जगत् प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य दूसरोंके धनपर अपना अधिकार समाता है, उस मूर्खको छोड़ अन्यायी कहते हैं। यदि वह अपनी ही सम्पत्तिका उपयोग करता है तो उसे म्यायशील कहते हैं, इसी प्रकार जब आत्मा परब्रह्ममें अहंकार करता है, तब वह अज्ञानी मिथ्यात्मी होता है, और जब ऐसी बड़ आदतको छोड़कर आध्यात्मिक विद्याका अभ्यास करता है तथा आत्मीक रसका स्वाद लेता है तब प्रमादका पतन करके पुण्य

पापका भेद हटा देता है और क्षपकश्रेणी चढ़कर केवली भगवान बनता है, पश्चात् थोड़े ही समयमें अष्ट कर्म रहित और अष्ट गुण सहित सिद्ध पदको प्राप्त होता है ।

मुख्य अभिप्राय ममता हटाने और समता सम्हालनेका है । जिस प्रकार कि सुनारके प्रसंगसे सोनेकी नाना अवस्थाएँ होती हैं, परन्तु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं चली जाती । जलानेसे फिर सुकर्णका सुवर्ण ही बना रहता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अनात्माके संसर्गसे अनेक वेप धारण करता है, परन्तु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती है—वह तो ब्रह्मका ब्रह्म ही बना रहता है । इसलिये शरीरसे मिथ्या अभिमान हटाकर आत्म सत्ता और अनात्म सत्ताका पृथक्करण करना चाहिये, ऐसा करनेसे थोड़ेही समयमें आधुनिक बूढ़ मात्र ज्ञान स्वल्प कालहीमें समुद्र-रूप परिणमन करता है और अविचल अखंड अक्षय अनमय और शुद्ध स्वरूप होता है ।

सर्व विशुद्धि द्वार ।

(१०)

प्रतिज्ञा । बोद्धा ।

इति श्री नाटक ग्रंथमें, कहौ मोख अधिकार ।
अब बरनों सछेपसों, सर्व विसुद्धी द्वार ॥ १ ॥

अर्थ—नाटक समयसार ग्रंथके मोख अधिकारकी इति श्री
की, अब सर्व विशुद्धि द्वारको संछेपमें कहते हैं ॥ १ ॥

सर्व उपाधि रहित शुभ आत्माका स्वरूप । सर्वथा इच्छांता ।

कर्मनिकौ करता है भोगनिकौ भोगता है,
जाकी प्रभुतामें ऐसो कथन अहित है ।

जामें एक इट्टी आदि पंचषा कथन नाहि,
सदा निरदोष बघ मोखसों रहित है ॥

ग्यानको समूह ग्यान गम्य है सुभाव जाको,
लोक व्यापी लोकातीत लोकमें महित है ।]

सुद्ध बस सुद्ध चेतनाके रस अस भरषौ,
ऐसो इस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥

नरिषा सम्यक् प्रसन्नमखिद्याकर्तृमोक्षप्रदिशाम्

दूरीभूतः प्रतिपद्यमयं यन्ममोक्तप्रसन्नमूसे ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरपूष्यपुण्यवर्धनं

प्रकरोत्येवमप्रकटमहिमा स्फूर्तिरिति भागवतः ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रसुता=सामर्थ्य । अहित=बुराई करनेवाला । पंचधा=पांच प्रकारकी । लोकातीत=लोकसे परे । महित=पूजनीय । परम पुनीत=अत्यन्त पवित्र ।

अर्थ—जिसकी सामर्थ्यके आगे कर्मका कर्ता है और कर्मका भोगता है ऐसा कहना हानिकारक है, पंचेंद्रिय भेदका कथन जिसमें नहीं है, जो सर्व दोष रहित है, जो न कर्मसे बंधता है न छूटता है, जो ज्ञानका पिंड और ज्ञानगोचर है, जो लोक व्यापी है, लोकसे परे है, संसारमें पूजनीय अर्थात् उपादेय है, जिसकी जाति शुद्ध है, जिसमें चैतन्य रस भरा हुआ है, ऐसा हंस अर्थात् आत्मा परम पवित्र है ॥ २ ॥

पुनः दोहा ।

जो निहचै निरमल सदा, आदि मध्य अरु अंत ।
सो चिद्रूप बनारसी, जगत मांहि जयवंत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—निहचै=निश्चय नयसे । निर्मल=पवित्र । चिद्रूप=चैतन्य रूप ।

अर्थ—जो निश्चय नयसे आदि, मध्य और अंतमें सदैव निर्मल है, पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह चैतन्य पिंड आत्मा जगतमें सदा जयवंत रहै ॥ ३ ॥

१ व्यवहार नय जीवको कर्मका कर्ता भोगता कहता है, परंतु वास्तवमें जीव कर्मका कर्ता भोगता नहीं है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभावका कर्ता भोगता है ।

सर्व विशुद्धि द्वार ।

(१०)

प्रतिष्ठा । दोहा ।

इति श्री नाटक प्रथमें, कहौ मोख अधिकार ।
अब बरनों सछेपसों, सर्व विसुद्धी द्वार ॥ १ ॥

अर्थ—नाटक समयसार प्रथमके मोख अधिकारकी इति श्री
की, अब सर्व विशुद्धि द्वारको संछेपमें कहते हैं ॥ १ ॥

सर्व उपाधि रहित शुभ भावमाका स्वभाव । सबैया इकतीसा ।

कर्मनिकौ करता है भोगनिकौ भोगता है,
जाकी प्रभुतामें ऐसो कथन अहित है ।

जामें एक इंद्रि आदि पंचधा कथन नांहि,
सदा निरदोष वध मोखसों रहित है ॥

ग्यानको समूह ग्यान गम्य है सुभाव जाको,
लोक व्यापी लोकातीत लोकमें महित है ।

सुद्ध बंस सुद्ध चेतनाके रस अंस भरघो,
ऐसो हस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥

गीता सम्पत् प्रलयमक्षिणात्कर्मोपशान्तिमाप्ताम्
वृत्तिमूढः प्रतिपद्यमानं बन्धमोक्षप्रचक्षते ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरपूज्यपुण्यावधारि
प्राप्तेरक्षिणप्रकाशमधिमा कर्त्तव्येति शालपत्रः ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रसुता=सामर्थ्य । अहित=बुराई करनेवाला । पंचधा=पांच प्रकारकी । लोकातीत=लोकसे परे । महित=पूजनीय । परम पुनीत=अत्यन्त पवित्र ।

अर्थ—जिसकी सामर्थ्यके आगे कर्मका कर्ता है और कर्मका भोगता है ऐसा कहना हानिकारक है, पंचेंद्रिय भेदका कथन जिसमें नहीं है, जो सर्व दोष रहित है, जो न कर्मसे बंधता है न छूटता है, जो ज्ञानका पिंड और ज्ञानगोचर है, जो लोक व्यापी है, लोकसे परे है, संसारमें पूजनीय अर्थात् उपादेय है, जिसकी जाति शुद्ध है, जिसमें चैतन्य रस भरा हुआ है, ऐसा हंस अर्थात् आत्मा परम पवित्र है ॥ २ ॥

पुनः दोहा ।

जो निहचै निरमल सदा, आदि मध्य अरु अंत ।
सो चिद्रूप बनारसी, जगत मांहि जयवंत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—निहचै=निश्चय नयसे । निर्मल=पवित्र । चिद्रूप=चैतन्य रूप ।

अर्थ—जो निश्चय नयसे आदि, मध्य और अंतमें सदैव निर्मल है, पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह चैतन्य पिंड आत्मा जगतमें सदा जयवंत रहै ॥ ३ ॥

१ व्यवहार नय जीवको कर्मका कर्ता भोगता कहता है, परंतु वास्तवमें जीव कर्मका कर्ता भोगता नहीं है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभावका कर्ता-भोगता है ।

वास्तवमें जीव कर्मका कर्ता भोगता नहीं है । धीपाहुं ।

जीव करम करता नहि ऐसैं ।

रस भोगता सुभाव न तैसैं ॥

मिथ्यामतिसें करता होई ।

गए अग्यान अकरता सोई ॥ ४ ॥

अर्थ—जीव पदार्थ वास्तवमें कर्मका कर्ता नहीं है औ कर्मरसका भोगता है, मिथ्यामतिसे कर्मका कर्ता भोगता है, अज्ञान होनेसे कर्मका अकर्ता अभोगता ही होता है ॥

महात्ममें जीव कर्मका कर्ता है । सदैव एकतीता ।

निहचै निहारत सुभाव याहि आतमाकौ,

आतमीक घरम परम परकासना ।

अतीत अनागत बरतमान काल जाकौ,

केवल स्वरूप गुन लोकालोक भासना ॥

सोई जीव ससार अवस्था मांहि करमकौ,

करतासौ दीसै लीएँ भरम उपासना ।

कर्तृत्वं न स्वभावाऽस्य यितो येष्वपितुल्यवत् ।

महात्मनेय कर्तृऽयं तत्स्वभावात्कारकः ॥ २ ॥

मकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसता

स्फुटविम्व्योतिर्मिथ्युरितमुपनामोगमयना ।

तथाप्यस्यासी स्याद्यविह किञ्च बन्धाः प्रकृतिभिः

स कर्मबलनस्य स्फुटति महिमा कोऽपि गहना ॥ ३ ॥

यहै महा मोहकौ पसार यहै मिथ्याचार,
यहै भौ विकार यह विवहार वासना ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—निहारत=देखनेसे । उपासना=सेवा । पसार=विस्तार ।
मिथ्याचार=निजस्वभावसे विपरीत आचरण । भौ=जन्ममरणरूप संसार ।
व्यवहार=किसी निमित्तके वशसे एक पदार्थको दूसरे पदार्थरूप जानने-
वाले ज्ञानको व्यवहार नय कहते हैं, जैसे—मिट्टीके घड़ेको घीके निमि-
त्तसे घीका घड़ा कहना ।

अर्थ—निश्चयनयसे देखो तो इस आत्माका निज स्वभाव
परम प्रकाशरूप है और जिसमें लोकालोकके छहों द्रव्योंके भूत
भविष्यत वर्तमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायें प्रतिभासित
होती है । वही जीव संसारी दशामें मिथ्यात्वकी सेवा करनेसे
कर्मका कर्ता दिखता है, सो यह मिथ्यात्वकी सेवा मोहका विस्तार
है, मिथ्याचरण है, जन्ममरणरूप संसारका विकार है, व्यवहारका
विषयभूत आत्माका अशुद्ध स्वभाव है ॥ ५ ॥

जैसे जीव कर्मका अकर्ता है वैसे अमोगता भी है । चौपाई ।

यथा जीव करता न कहावै ।

तथा भोगता नाम न पावै ॥

है भोगी मिथ्यामति मांही ।

गर्यै मिथ्यात भोगता नांही ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार जीव कर्मका कर्ता नहीं है उसी प्रकार
भोगता भी नहीं है, मिथ्यात्वके उदयमें कर्मका भोगता है,
मिथ्यात्वके अभावमें भोगता नहीं है ॥ ६ ॥

अज्ञानी जीव विषयोंका भोगता है ज्ञानी नहीं है । सबैसा एकरीखा ।

जगवासी अग्यानी त्रिकाल परजाइ धुद्धी,
 सो तो विषै भोगनिकौ भोगता कहायौ है ।
 समकिती जीव जोग भोगसौं उदासी तातैं,
 सहज अभोगता गरथनिमें गायौ है ॥
 याही भाति वस्तुकी व्यवस्था अवधारि बुध,
 परमाउ त्यागि अपनौ सुभाउ आयौ है ।
 निरविकल्प निरुपाधि आत्म अराधि,
 साधि जोग जुगति समाधिमें समायौ है ॥७

शब्दार्थ—जगवासी=संसारी । विषै (विषय)=वैच इन्द्रिय और
 मत्के भोग । गरथनिमें=रास्तेमें । अवधारि=निर्णय करके । बुध=ज्ञानी ।
 जोग जुगति=योग निमग्नता उपाय ।

अर्थ—ज्ञास्रोमें मनुष्य आदि पर्यायोंसे सदा कल मलबुद्धि
 रखनेवाले अज्ञानी संसारी जीवको अपने स्वरूपका अज्ञाता होनेसे
 विषय भोगोंका भोगता कहा है, और ज्ञानी सम्यग्दृष्टी जीवको
 भोगोंसे विरक्त भाव रखनेके कारण विषय भोगसे दूर भी अभो-
 गता कहा है । ज्ञानी लोग इस प्रकार वस्तु स्वरूपका निर्णय
 करके विभाव भाव छोड़कर स्वभाव ग्रहण करते हैं, और विकल्प

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्वपथितः ।

अज्ञानादेव भोक्ताऽयं तदभावात्पथैवकः ॥ ७ ॥

तथा उपाधि रहित आत्माकी आराधना वा योग निग्रह करनेका मार्ग ग्रहण करके निज स्वरूपमें लीन होते हैं ॥ ७ ॥

ज्ञानी कर्मके कर्ता भोगता नहीं हैं इसका कारण । सबैया इकतीसा ।

चिन्मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुन,
रतन भंडारी अपहारी कर्म रोगकौ ।
प्यारौ पंडितनकौ हुस्यारौ मोख मारगमें,
न्यारौ पुदगलसौं उज्यारौ उपयोगकौ ॥
जानै निज पर तत्त रहै जगमें विरत्त,
गहै न ममत्त मन वच काय जोगकौ ।

ता कारन ग्यानी ग्यानावरनादि करमकौ,
करता न होइ भोगता न होइ भोगकौ ॥८॥

शब्दार्थ—चिन्मुद्रा=चैतन्य चिह्न । ध्रुव=नित्य । अपहारी कर्म रोगकौ=कर्मरूपी रोगका नष्ट करनेवाला । हुस्यारौ (होइयार)=प्रवीण । उज्यारौ=प्रकाश । उपयोग=ज्ञानदर्शन । तत्त (तत्त्व)=निजस्वरूप । विरत्त (विरक्त)=वैरागी । ममत्त (ममत्व)=अपनापन ।

अर्थ—चैतन्य चिह्नका धारक, अपने नित्य स्वभावका स्वामी, ज्ञान आदि गुणरूप रत्नोंका भंडार, कर्मरूप रोगोंका नष्ट करनेवाला, ज्ञानी लोगोंका प्रिय, मोक्षमार्गमें कुशल, शरीर

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।

इत्येवं नियम निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यता

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यता ज्ञानिता ॥ ५ ॥

आदि पुद्गलोंसे पृथक्, ज्ञानदर्शनका प्रकाशक, निज पर तत्त्वका
ज्ञाता, संसारसे विरक्त, मन वचन कायके योगोंसे ममत्व रहित
होनेके फलस्वरूप ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्ता और
मोगोंका मोगता नहीं होता है ॥ ८ ॥

बोधा ।

निरमिलाप करनी करै, भोग अरुचि घट मांहि ।
तातें साधक सिद्धसम, करता मुगता नांहि ॥ ९ ॥

शाब्दार्थ—निरमिलाप=इच्छा रहित । अरुचि=अनुरागका अभाव ।
साधक=मोक्षका साधक सम्पूर्ण जीव । मुगता (मोक्ष)=मोगनेवाला ।

अर्थ—सम्पूर्ण जीव इच्छा रहित किया करते हैं और
अंतरंगमें मोगोंसे विरक्त रहते हैं, इससे वे सिद्ध भगवानके समान
मात्र ज्ञाता पृथक् हैं, कर्ता मोगता नहीं हैं ॥ ९ ॥

जबजली जीव कर्मका कर्ता मोगता है इसका कारण । कवित्त ।

ज्यों हिय अध विकल मिथ्यात घर,
सृपा सकल विकल्प उपजावत ।
गहि एकत पक्ष आतमकौ,
करता मानि अधोमुख धावत ॥

ज्ञानी करोति न न वैद्ययते न कर्म

आप्नोति केवलमर्थ किञ्च तत्स्वमार्ग ।

आत्मपरं करणवैद्ययोरभावा-

न्मुमुक्षुस्वभावमिषत् स हि मुक्त एव ॥ १ ॥

ये तु कर्त्तारमात्रमार्गं पश्यन्ति तमसावृताः ।

सामान्यजनवत्तैर्वा न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम् ॥ ७ ॥

त्यों जिनमती दरबचारित्री कर,
कर करनी करतार कहावत ।
वंछित मुकति तथापि मूढमति,
विन समकित भव पार न पावत ॥ १० ॥

अर्थ—हृदयका अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यात्वसे व्याकुल होकर मनमें अनेक प्रकारके झूठे विकल्प उत्पन्न करता है, और एकान्त पक्ष ग्रहण करके आत्माको कर्मका कर्ता मानके नीच गतिका पंथ पकड़ता है । वह व्यवहार सम्यक्त्वी भावचारित्रके विना बाह्य चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रियासे कर्मका कर्ता कहलाता है । वह मूर्ख मोक्षको तो चाहता है परन्तु निश्चय सम्यक्त्वके विना संसारसमुद्रसे नहीं तरता ॥ १० ॥

वास्तवमें जीव कर्मका अकर्ता है इसका कारण । चौपाई ।

चेतन अंक जीव लखि लीन्हा ।
पुदगल कर्म अचेतन चीन्हा ॥
बासी एक खेतके दोऊ ।
जदापि तथापि मिलैं नहिं कोऊ ॥ ११ ॥

अर्थ—जीवका चैतन्य चिह्न जान लिया और पुद्गल कर्मको अचेतन पहिचान लिया । यद्यपि ये दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं तौ भी एक दूसरेसे नहीं मिलते ॥ ११ ॥

नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥

पुनः बोद्धा ।

निज निज भाव त्रियासहित, व्यापक व्यापि न कोइ ।
कर्ता पुद्गल करमको, जीव कहांसों होइ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—व्यापक=जो व्यापे=जो प्रवेश करे । व्यापि=जिसमें व्यापे=जिसमें प्रवेश करे ।

अर्थ—दोनों ब्रह्म अपने अपने गुण पर्यायमें रहते हैं, कोई किसीका व्याप्य व्यापक नहीं है अर्थात् जीवमें न तो पुद्गलका प्रवेश होता है और न पुद्गलमें जीवका प्रवेश होता है । इससे जीव पदार्थ पौद्गलिक कर्माका कर्ता कैसे हो सकता है ? ॥११॥ अज्ञानमें जीव कर्मका कर्ता और ज्ञानमें अकर्ता है । तबिया इच्छतीता ।

जीव अरु पुद्गल करम रहें एक स्वेत,

जदपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है ।

लक्षण स्वरूप गुण परजे प्रकृति भेद,

दुहमें अनादिहीकी दुविधा है रही है ॥

एतेपर भिन्नता न भासे जीव करमकी,

जौलौ मिथ्याभाव तौलौ ओधि घाठ घही है ।

ग्यानके उदोत होत ऐसी सूधी द्रिष्टि भई,

जीव कर्म पिंडको अकरतार सही है ॥१२॥

एकस्य यस्तुन इहाग्यतरेण सार्व

सम्बन्ध एव सक्तसीऽपि यता निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मपरतनाऽस्ति न यस्तुमेव

पदपदयकर्तृमुनयद्य जनाः स्वतर्था ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—सत्ता=अस्तित्व । दुविधा=भेदभाव । ओंधि=उल्टी ।
सूधीदृष्टि=सच्चा श्रद्धान । सही=सचमुचमें ।

अर्थ—यद्यपि जीव और पौद्गलिक कर्म एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तौ भी दोनोंकी जुदी जुदी सत्ता है । उनके लक्षण, स्वरूप, गुण, पर्याय, स्वभावमें अनादिका ही भेद है । इतनेपर भी जब तक मिथ्या भावका उल्टा विचार चलता है तब तक जीव पुद्गलकी भिन्नता नहीं भासती, इससे अज्ञानी जीव अपनेको कर्मका कर्ता मानता है, पर ज्ञानका उदय होते ही ऐसा सत्य श्रद्धान हुआ कि सचमुचमें जीव कर्मका कर्ता नहीं है ।

विशेष—जीवका लक्षण उपयोग है, पुद्गलका स्पर्श रस गंध वर्ण है । जीव अमूर्तीक है, पुद्गल मूर्तीक है । जीवके गुण दर्शन ज्ञान सुख आदि हैं, पुद्गलके गुण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं । जीवकी पर्यायें नर नारक आदि हैं, पुद्गलकी पर्यायें ईंट पत्थर पृथ्वी आदि है । जीव अवंश और अखंड द्रव्य है, पुद्गलमें स्निग्ध रुक्षता है । इससे उसके परमाणु मिलते विछुरते हैं । भाव यह है कि दोनोंके द्रव्य क्षेत्र काल भावका चतुष्टय जुदा जुदा है और जुदी जुदी सत्ता है । दोनों अपने ही गुण पर्यायोंके कर्ता भोगता हैं, कोई किसी दूसरेका कर्ता भोगता नहीं है ॥ १३ ॥

पुनः दोहा ।

एक वस्तु जैसी जु है, तासों मिलै न आन ।

जीव अकरता करमकौ, यह अनुभौ परवान ॥१४॥

अर्थ—जो पदार्थ वैसा है वह वैसा ही है, उसमें अन्य पदार्थ नहीं मिल सकता, इससे जीव कर्मका अकर्ता है, यह विज्ञानसे सर्वथा सत्य है ॥ १४ ॥

महानी जीव अणुम भाषोंका कर्ता होनेसे भावकर्मका कर्ता है ।
बीपार्थ ।

“जो दुरमती विकल अग्यानी ।

जिन्हि सु रीति पर रीति न जानी ॥

माया मगन भरमके भरता ।

ते जिय भाव करमके करता ॥ १५ ॥

अर्थ—जो दुर्बुद्धिसे व्यसूल और अज्ञानी हैं वे निज परणति और पर परणतिके नहीं जानते, मायामें मग्न हैं और भ्रममें भूठे हैं इससे वे भाव कर्मके कर्ता हैं ॥ १५ ॥

जे मिथ्यामति तिमिरसों, लखे न जीव अजीव ।

तेई भावित करमके, करता होंहि सदीव ॥ १६ ॥

जे असुद्ध परनति धरें, करें अहं परवान ।

ते असुद्ध परिनामके, करता होंहि अजान ॥ १७ ॥

अर्थ—जो मिथ्याज्ञानके अंधकारसे जीव अजीवको नहीं जानते वे ही सदा भाव कर्मके कर्ता हैं ॥ १६ ॥ जो विभाव

• ये तु स्वभावनिधमं कलयन्ति नैम-

महानमममहसो बत ते वराका ।

कुरुन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म-

कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नाप्य ॥ १० ॥

परणतिके कारण परमदार्योंमें अहंबुद्धि करते हैं वे अज्ञानी अशुद्ध भावोंके कर्ता होनेसे भाव कर्मोंके कर्ता हैं ॥ १७ ॥

इसके विषयमें शिष्यका प्रश्न । दोहा ।

शिष्य कहै प्रभु तुम कह्यौ, दुविधि करमकौ रूप ।
 दरब कर्म पुदगल मई, भावकर्म चिद्रूप ॥ १८ ॥
 करता दरवित करमकौ, जीव न होइ त्रिकाल ।
 अब यह भावित करम तुम, कह्यौ कौनकी चाल ॥ १९ ॥
 करता याकौ कौन है, कौन करै फल भोग ।
 कै पुदगल कै आतमा, कै दुहुंकौ संजोग ? ॥ २० ॥

अर्थ—शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामि ! आपने कहा कि कर्मका स्वरूप दो प्रकारका है, एक पुद्गलमय द्रव्यकर्म हैं और दूसरे चैतन्यके विकार भावकर्म हैं ॥ १८ ॥ आपने यह भी कहा कि जीव, द्रव्यकर्मोंका कर्त्ता कभी त्रिकालमें भी नहीं हो सकता, तो अब आप कहिये कि भावकर्म किसकी परणति है ? ॥ १९ ॥ इन भावकर्मोंका कर्त्ता कौन है ? और उनके फलका भोगता कौन है ? भावकर्मोंका कर्त्ता भोगता पुद्गल है या जीव है, या दोनोंके संयोगसे कर्त्ता भोगता है ? ॥ २० ॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रक्षायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुपद्वाकृतिः ।

नैकस्या. प्रकृतेरचित्त्वलसनाजीवोऽस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥ ११ ॥

इसपर भीगुब समाधान करते हैं । बोहा ।

क्रिया एक करता जुगल, यों न जिनागम माहि ।
 अथवा करनी औरकी, और करे यों नाहि ॥ २१ ॥
 करे और फल भोगवै, और वने नहि एम ।
 जो करता सो भोगता, यहै जथावत जेम ॥ २२ ॥
 भावकरम करतव्यता, स्वयसिद्ध नहि होइ ।
 जो जगकी करनी करे, जगवासी जिय सोइ ॥ २३ ॥
 जिय करता जिय भोगता, भावकरम जियचाल ।
 पुदगल करे न भोगवै, दुविधा मिथ्याजाल ॥ २४ ॥
 तातैं भावित करमकों, करे मिथ्याती जीव ।
 सुख दुख आपद सपदा, मुजे सहज मदीव ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—जुगल (युगल)=दो । जिनागम (जिन+भागम)=जिनराजके उपदेश । जथावत=वास्तवमें । करतव्यता=करव्यति । स्वसिद्ध=अपने आप । जगवासी जिय=संसार की जीव । जियचाल=जीवकी प्रणति । दुविधा=दोनों औरका दुष्प्रभाव । आपद=इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग । सपदा=अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग । मुजे=मोरी ।

अर्थ—क्रिया एक और कता दो ऐसा कवन जिनराजके आगममें नहीं है, अथवा किसीकी क्रिया कोई करे, ऐसा भी नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ क्रिया कोई कर और फल कोई भोगे ऐसा जैन धर्ममें नहीं है, क्योंकि जो कर्मा होता है, वही वास्तवमें

भोगता होता है ॥ २२ ॥ भावकर्मका उत्पाद अपने आप नहीं होता, जो संसारकी क्रिया-हलन चलन चतुर्गति भ्रमण आदि करता है, वही संसारी जीव भावकर्मका कर्त्ता है ॥ २३ ॥ भाव कर्मोंका कर्त्ता जीव है, भावकर्मोंका भोगता जीव है, भावकर्म जीवकी विभाव परणति है । इनका कर्त्ता भोगता पुद्गल नहीं है, और पुद्गल तथा दोनोंका मानना मिथ्या जंजाल है ॥ २४ ॥ इससे स्पष्ट है कि भावकर्मोंका कर्त्ता मिथ्यात्वी जीव है और वही उनके फल सुख दुख वा संयोग वियोगको सदा भोगता है ॥ २५ ॥

कर्मके कर्त्ता भोगता वाचत एकांत पक्षपर विचार । सबैया इकतीसा ।

केई मूढ़ विकल एकंत पच्छ गहैं कहैं,

आतमा अकरतार पूरन परम है ।

तिन्हिसौं जु कोऊ कहै जीव करता है तासौं,

फेरि कहैं करमकौ करता करम है ॥

ऐसै मिथ्यामगन मिथ्याती ब्रह्मधाती जीव,

जिन्हकैं हिए अनादि मोहकौ भरम है ।

तिन्हिकों मिथ्यात दूर करिवैकौं कहैं गुरु,

स्यादवाद परवान आतम धरम है ॥ २६ ॥

कर्मैव प्रवितक्यं कर्तृ हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृता
कर्त्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधिया बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतियन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

शान्दार्थ—निकल=दुखी । एकान्त पक्ष=पदार्थक एक धर्मको उसका स्वरूप माननेका इष्ट । महापाती=अपने जीवका भक्ति करने-वाला ।

अर्थ—अज्ञानसे दुखी अनेक एकान्तवादी कहते हैं कि आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा है । और उनसे कोई कहे कि कर्मोंका कर्ता जीव है, तो वे एकान्तपक्षी कहते हैं कि कर्मका कर्ता कर्म ही है । ऐसे मिथ्यात्वमें पगे हुए मिथ्यात्वी जीव आत्माके पातक हैं, उनका हृदयमें अनादि कालसे मोहकर्म बन्ति भूल मरी हुई है । उनका मिथ्यात्व दूर करनेके लिये श्रीगुरुने स्वाध्यायरूप आत्माका स्वरूप वर्णन किया है ॥ २६ ॥

स्वाध्यायमें आत्माका स्वरूप । शोदा ।

चेतन करता भोगता, मिथ्या भगन अजान ।
नहि करता नहि भोगता, निहचै सम्यक्वान ॥ २७ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वमें पगा हुआ अज्ञानी जीव कर्मका कर्ता भोगता है, निष्काम अवलम्बनलेनेवाला सम्यक्त्वी कर्मका न करता है न भोगता है ॥ २७ ॥

इस विषयका एकान्तपक्ष अंगुल करनेवाले स्वाध्यायका उपदेश ।
सभीया इकतीसा ।

जैसें साख्यमती कहें अलख अकरता है,
सर्वया प्रकार करता न होइ कवहीं ।

१ साख्यमती बादि ।

२ मा कर्त्तात्ममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याईताम्
कर्त्तारं कलयन्तु तं किञ्च सदा भेदापयोधादया ।

बहुं त्वत्तदोद्यमान नियतं प्रत्यक्षमेव स्वयं

पदयन्तु न्युतकर्तृभावमन्तर्धं नातात्मैकं परम् ॥ १३ ॥

तैसें जिनमती गुरुमुख एक पक्ष सुनि,
 याहि भांति मानै सो एकंत तजौ अबहीं ॥
 जौलों दुरमती तौलों करमकौ करता है,
 सुमती सदा अकरतार कह्यौ सबहीं ।
 जाकै घटि ग्यायक सुभाउ जग्यौ जबहीसों,
 सो तौ जगजालसों निरालौ भयौ तबहीं २८

शब्दार्थ—जिनमती=जिनराज कथित स्याद्वाद विद्याके ज्ञाता ।

अर्थ—जिस प्रकार सांख्यमती कहते हैं कि आत्मा अकर्त्ता है, किसी भी हालतमें कमी कर्त्ता नहीं हो सकता । जैनमती भी अपने गुरुके मुखसे एक नयका कथन सुनकर इसी प्रकार मानते हैं, पर इस एकान्तवादको अभी ही छोड़ दो, सत्यार्थ बात यह है कि जब तक अज्ञान है, तब तक ही जीव कर्मका कर्त्ता है, सम्यग्ज्ञानकी सब हालतमें सदैव अकर्त्ता कहा है । जिसके हृदयमें जबसे ज्ञायक स्वभाव प्रगट हुआ है वह तभीसे जगतके जंजालसे निराला हुआ—अर्थात् मोक्षके सन्मुख हुआ है ॥ २८ ॥

इस विषयमें बौद्धमतवालोंका विचार । दोहा ।

बौध छिनकवादी कहै, छिनभंगुर तन मांहि ।
 प्रथम समय जो जीव है, दुतिय समय सो नांहि ॥२९॥

क्षणिकमिदमिहैक. कल्पयित्वात्मतत्त्व

निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदम् ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः

स्वयमयमभिषिञ्चंश्चिन्मत्कार एव ॥ १४ ॥

तार्ते मेरे मतविपे, करै करम जो कोइ ।

सो न भोगवै सरवथा, और भोगता होइ ॥ ३० ॥

अर्थ—धणिकवादी बौद्धमतवाले कहते हैं कि जीव क्षरीरमें क्षणभर रहता है, सदैव नहीं रहता । प्रथम समयमें जो जीव है वह दूसरे समयमें नहीं रहता ॥ २९ ॥ इससे मेरे विचारमें जो कर्म करता है वह किसी हालतमें भी भोगता नहीं हो सकता, भोगनेवाला और ही होता है ॥ ३० ॥

बौद्धमतवालोंका एकान्त विचार दूर करनेको इष्टान्त द्वारा समझाते हैं । बोधा ।

यह एकत मिथ्यात पख, दूर करनेके काज ।

चिद्विलास अविचल कथा, भापे श्रीजिनराज ॥ ३१ ॥

वालापन काहु पुरुष, देख्यो पुर इक कोइ ।

तरुन भए फिरिकें लख्यो, कहे नगर यह सोइ ॥ ३२ ॥

जो दुहु पनमें एक थो, तो तिनि सुमिरन कीय ।

और पुरुषको अनुभव्यो, और न जानें जीय ॥ ३३ ॥

जब यह वचन प्रगट सुन्यो, सुन्यो जैनमत सुद्ध ।

तब इकतवादी पुरुष, जैन भयो प्रतियुद्ध ॥ ३४ ॥

अर्थ—यह एकान्तवादकी मिथ्यापक्ष इटानेके लिये भीम जिनेन्द्रद्वय आत्माके नित्य स्वरूपका कथन करत हुए कहते

हैं ॥ ३१ ॥ कि किसी मनुष्यने बालकपनमें कोई नगर देखा,
और फिर कुछ दिनोंके बाद जवानीकी अवस्थामें वही नगर देखा
तो कहता है कि यह वही नगर है जो पूर्वमें देखा था ॥ ३२ ॥
दोनों अवस्थाओंमें वह एक ही जीव था तब तो उसने स्मरण
किया, किसी दूसरे जीवका जाना हुआ वह नहीं जान सकता
था ॥ ३३ ॥ जब इस प्रकारका स्पष्ट कथन सुना और सच्चे जैन
मतका उपदेश मिला तब वह एकान्तवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध हुआ
और उसने जैनमत अंगीकार किया ॥ ३४ ॥

बौद्ध भी जीव द्रव्यको क्षण भंगुर कैसे मान बैठे इसका कारण
बतलाते हैं । सबैसा इकतीसा ।

एक परजाइ एक समैमें विनसि जाइ,
दूजी परजाइ दूजै समै उपजति है ।
ताकौ छल पकरिकैं बौध कहै समै समै,
नवौ जीव उपजै पुरातनकी छति है ॥
तातै मानै करमकौ करता है और जीव,
भोगता है और वाकै हिए ऐसी मति है ।
परजौ प्रवानकौं सरवथा दरब जानैं,
ऐसे दुरबुद्धीकौं अवसि दुरगति है ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—परजाइ=अवस्था । पुरातन=प्राचीन । छति (क्षति)=
नाश । मति=समझ । परजौ प्रवान=हालतोंके अनुसार । दुरबुद्धी=मूर्ख ।

वृत्त्यांशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥ १५ ॥

अर्थ—जीवकी एक पर्याय एक समयमें नष्ट होती है और दूसरे समयमें दूसरी पर्याय उपजती है, और जैनमतका सिद्धान्त भी है, सो उसी बातको पकड़के बौद्धमत कहता है कि धण धण पर नया जीव उपजता है, और पुराना विनश्यता है। इससे वे मानते हैं कि कर्मका कर्षा और जीव है, तथा भोगता और ही है, सो उनके चित्तमें ऐसी उलझी समझ बैठ गई है। श्रीगुरु कहते हैं कि जो परांपके अनुसार ही द्रव्यको सर्वथा अनित्य मानता है ऐसे मूर्खकी अवश्य दुर्गति होती है।

बिशेष—धम्मिकवादी जानते हैं कि मांस मद्यन आदि अनाचारमें वर्तनेवाला जीव है, वह नष्ट हो जावेगा, अनाचारमें वर्तनेवालेको तो कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा, इससे मौज करते हैं और मनमाने वर्तते हैं। परन्तु किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। सो नियमसे वे अपने आत्माको दुर्गतिमें पटकते हैं ॥ ३५ ॥

पुद्गलकी दुर्गतिही होती है। बोधा ।

कहै अनात्मकी कथा, चहै न आत्म सुद्धि ।
रहे अप्यात्मसों विमुख, दुराराधि दुरधुद्धि ॥३६॥
दुरधुद्धी मिथ्यामती, दुरगति मिथ्याचाल ।
गहि एकत दुरधुद्धिसों, मुक्त न होइ त्रिकाल ॥३७॥

शब्दार्थ—अनात्म=अजीव । अप्यात्म=आत्मज्ञान । विमुख=विप्लव । दुराराधि=किसी भी तरफसे न समझनेवाला । दुरधि=मूर्ख ।

अर्थ—मूर्ख मनुष्य अनात्माकी चरचा किया करता है, आत्माका अभाव कहता है—आत्मशुद्धि नहीं चाहता । वह आत्म-ज्ञानसे परान्मुख रहता है, बहुत परिश्रम पूर्वक समझानेसे भी नहीं समझता ॥ ३६ ॥ मिथ्यादृष्टी जीव अज्ञानी है, और उसकी मिथ्या प्रवृत्ति दुर्गतिका कारण है, वह एकान्तपक्ष ग्रहण करता है, और ऐसी मूर्खतासे वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥

दुर्बुद्धीकी भूलपर दृष्टान्त । सवैया इकतीसा ।

कायासों विचारै प्रीति मायाहीसों हारि जीति,
 लियै हठ रीति जैसें हारिलकी लकरी ।
 चंगुलके जोर जैसें गोह गहि रहै भूमि,
 त्योंही पाइ गाड़ै पै न छाड़ै टेक पकरी ॥
 मोहकी मरोरसों भरमकौ न छोर पावै,
 धावै चहुं वौर ज्यों बढ़ावै जाल मकरी ।
 ऐसी दुरबुद्धि भूली झूठकै झरोखे झूली,
 फूली फिरै ममता जंजीरनिसों जकरी ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—काया=शरीर । हठ=दुराग्रह । गहि रहै=पकड़ रखे । लकरी=लाठी । चंगुल=पकड़ । पाइ गाड़ै=अड़ जाता है । टेक=हठ । धावै=भटके ।

अर्थ—अज्ञानी जीव शरीरसे अनुराग रखता है, धनकी कमीमें हार और धनकी बढ़तीमें विजय मानता है, हठीला तो इतना होता

है कि जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पाँवसे लफट्टीको खूब मजबूत पकड़ता है, अथवा जिस प्रकार गोहूँ अमीन वा दीवालको पकड़कर रह जाता है, उसी प्रकार वह अपनी छूटेव नहीं छोड़ता—उसी पर उठा रहता है। मोहके झकोरोंसे उसके अमकी याह नहीं मिलती अर्थात् उसका मिथ्यात्व अनंत होता है, वह चतुर्गतिमें मटकता हुआ मकड़ीकासा जाल फैलाता है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञानसे छठके मार्गमें छल रही है, और ममताकी साँकलोंसे अफन्दी हुई बढ़ रही है ॥ ३८ ॥

जुहुंजीकी परणति । सवेया इकसीसा ।

वात सुनि चौंकि उठे वातहीसों भौंकि उठे,
 वातसों नरम होइ वातहीसों अकरी ।
 निंदा करै साधुकी प्रससा करै हिंसककी,
 साता मानें प्रमुता असाता मानें फकरी ॥
 मोख न सुहाइ दोष देखै तहां पैठि जाइ,
 कालसों डराइ जैसे नाहरसों धकरी ।
 ऐसी दुरखुडि भूली झूठके झरोखे झूली,
 फूली फिरै ममता जंजीरनिसों जकरी ॥ ३९ ॥

१ मोह एक प्रकारका जानवर होया है । उसे चोर लोग पालमें रखते हैं जब उन्हें ठीके मछलों मसिरोपर बजना होता है तब वे मोहको कमरसे उनी रस्सी बाँधकर उसे छपरको बोक बैठते हैं, तो वह छपर अमीन वा झोठको खूब मजबूत पकड़ करता है और चोर कटकरी हुई रस्सीको बकड़कर छपर बंध जाते हैं ।

शब्दार्थ—चौंकि उठै=तेज पड़े । भौंकि उठै=कुत्तेके समान भूखने लगे । अकरी=एँठ जावे । प्रभुता=बड़प्पन । फकरी (फकीरी)=गरीबी । काल=मृत्यु । नाहर=बाघ, सिंह ।

अर्थ—अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता, बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है, बात ही सुनकर कुत्तेके समान भौंकने लगता है, मन रुचिती बात सुनकर नरम हो जाता है, और असुहाती बात हो तो एँठ जाता है । मोक्षमार्गी साधुओंकी निन्दा करता है, हिंसक अधर्मियोंकी प्रशंसा करता है, साताके उदयमें अपनेको महान और असाताके उदयमें तुच्छ गिनता है । उसे मोक्ष नहीं सुहाता, कहीं दुर्गुण दिखाई देवें तो उन्हें शीघ्र अंगीकार करलेता है । शरीरमें अहंबुद्धि होनेके कारण मौतसे तो ऐसा डरता है जैसे बाघसे बकरी डरती है, इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञानसे झूठके मार्गमें झल रही है और ममताकी साँकलोंसे जकड़ी हुई बढ़ रही है ॥ ३९ ॥

अनेकान्तकी महिमा । कवित्त ।

केई कहैं जीव क्षनभंगुर, केई कहैं करम करतार ।
केई करमरहित नित जंपहिं, नय अनंत नानापरकार ।
जे एकांत गहैं ते मूरख, पंडित अनेकांत पख धार ।

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्धकैः

कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।

चैतन्य क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धज्ज्ञसूत्रैरितै-

रात्मा व्युज्झित एष हारवदहो निस्सूत्रमुक्तोक्षिभिः ॥ १६ ॥

जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताइल,
गुनसों गहत कहावे द्वार ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—छान मंगुर=अनित्य । अपाहि=कहते हैं । एकान्त=एक ही नय । अनेकान्त=अपेक्षित अनेक नय । पक्ष धार=पक्ष प्रहन करना । मुक्ताइल (मुक्ताफल)=मोती । गुन=सूत ।

अर्थ—बौद्धमती जीवको अनित्य ही कहते हैं, मीमांसक मतवाले जीवको कर्मका करता ही कहते हैं, सांख्यमती जीवको कर्मरहित ही कहते हैं । ऐसे अनेक मतवाले एक एक धर्मको ग्रहण करके अनेक प्रकारका कहत हैं, पर जो एकान्त ग्रहण करते हैं वे मूर्ख हैं, बिद्वान् लोग अनेकान्तको स्वीकार करते हैं । जिस प्रकार मोती छुदा छुदा होते हैं, पर सूतमें गुहनेसे द्वार बन जाता है । उसी प्रकार अनेकान्तसे पदार्थकी सिद्धि होती है, और जिस प्रकार छुदा छुदा मोती द्वारका काम नहीं देते, उसी प्रकार एक नमसे पदार्थका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता वस्तु विपरीत हो जाता है ॥ ४० ॥

गुन । बोझ ।

यथा सूत समग्र विना, मुक्त माल नहि होइ ।
तथा स्यादवादी विना, मोख न साधै कोइ ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—समग्र=इकट्ठी । मुक्त माल=मोतियोंकी माला ।

अर्थ—जैसे सूतमें बोये बिना मोतियोंकी माला नहीं बनती वैसेही स्यादवादीके बिना कोई मोक्षमाग नहीं साध सकता ॥ ४१ ॥

पुनः। दोहा ।

पद सुभाव पूरव उदै, निहचै उद्यम काल ।
पच्छपात मिथ्यात पथ, सरवंगी सिव चाल ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—पद=पदार्थ । सुभाव (स्वभाव)=निजधर्म । उद्यम=पुरुषार्थ, तदवीर । काल=समय । पक्षपात=एक ही नयका ग्रहण । सरवंगी=अनेक नयका ग्रहण ।

अर्थ—कोई पदार्थके स्वभावही को, कोई पूर्व कर्मके उदय-हीको, कोई निश्चयमात्रको, कोई पुरुषार्थको और कोई कालहीको मानते हैं, पर एकही पक्षका हठ ग्रहण करना मिथ्यात्व है, और अपेक्षित सबहीको स्वीकार करना सत्यार्थ है ॥ ४२ ॥

भावार्थ—कोई कहता है कि जो कुछ होता है, सो स्वभाव (नेचरल) हीसे अर्थात् प्रकृतिसे होता है, कोई कहते हैं कि जो कुछ होता है, वह तदवीरसे होता है, कोई कहते हैं कि एक ब्रह्म ही है, न कुछ नष्ट होता है, न कुछ उत्पन्न होता है, कोई कहते हैं कि तदवीर ही प्रधान है, कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है सो काल ही करता है, परन्तु इन पाँचोंमेंसे एक किसीहीको मानना, शेष चारका अभाव करना एकान्त है ।

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा
कर्त्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वैव सञ्चिन्त्यतां ।
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेदुं(भर्तुं) न शक्या क्वचि-
च्चिन्तितामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्येव नः ॥१७॥

छद्मी मतवालोंका जीव पदार्थपर विचार । सर्वथा एकहीसा ।

एक जीव वस्तुके अनेक गुण रूप नाम,
निजजोग सुद्ध परजोगसों असुद्ध है ।

वेदपाठी ब्रह्म कहें मीमांसक कर्म कहें,
सिवमती सिव कहें बौद्ध कहें बुद्ध है ॥

जैनी कहें जिन न्यायवादी करतार कहें,
छद्मी दरसनमें वचनको विरुद्ध है ।

वस्तुको सुरूप पहिचाने सोई परवीन,
वचनके भेद भेद माने सोई सुद्ध है ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—निजजोग=निजस्वरूपसे । परजोग=अन्य पदार्थके संयोगसे । दरसन (दर्शन)=मत । वस्तुको सुरूप=पदार्थका निज स्वरूप । परवीन (प्रवीण)=पंडित ।

अर्थ—एक जीव पदार्थके अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक नाम हैं, वह परपदार्थके संयोग बिना अर्थात् निजस्वरूपसे शुद्ध है और परद्रव्यके संयोगसे अशुद्ध है । उसे वेदपाठी अर्थात् वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, मीमांसक कर्म कहते हैं, शैवयोग वैशेषिक मतवाले शिव कहते हैं, बौद्ध मतवाले बुद्ध कहते हैं, जैनी लोग जिन कहते हैं, नैयायिक कर्ण कहते हैं । इस प्रकार छद्मी मतके कथनमें वचनका विरोध है । परन्तु जो पदार्थका निज स्वरूप जानता है वही पण्डित है, और जो वचनके भेदसे पदार्थमें भेद मानता है वही सुद्ध है ॥ ४३ ॥

पाँचों मतवाले एकान्ती और जैनी स्याद्धादी हैं । सबैया इकतीसा ।

वेदपाठी ब्रह्म मांनि निहचै सुरूप गहै,
मीमांसक कर्म मांनि उदैमैं रहत है ।

बौद्धमती बुद्ध मांनि सूच्छम सुभाव साधै,
सिवमती सिवरूप कालकों कहत है ॥

न्याय ग्रंथके पढ़ैया थापैं करतार रूप,
उद्दिम उदीरि उर आनंद लहत है ।

पाँचों दरसनि तेतौ पोषैं एक एक अंग,
जैनी जिनपंथी सरवंगी नै गहत है ॥४४॥

शब्दार्थ—उद्दिम=क्रिया । आनंद=हर्ष । पोषैं=पुष्ट करें । जिन पंथी=जैन मतके उपासक । सरवंगी नै=सर्वनय-स्याद्धाद ।

अर्थ—वेदान्ती जीवको निश्चय नयकी दृष्टिसे देखकर उसे सर्वथा ब्रह्म कहता है, मीमांसक जीवके कर्म उदयकी तरफ दृष्टि देकर उसे कर्म कहता है, बौद्धमती जीवको बुद्ध मानता है और उसका क्षणभंगुर सूक्ष्म स्वभाव सिद्ध करता है, शैव जीवको शिव मानता है और शिवको कालरूप कहता है, नैयायिक जीवको क्रियाका कर्त्ता देखकर आनंदित होता है और उसे कर्त्ता मानता है । इस प्रकार पाँचों मतवाले जीवके एक एक धर्मकी पुष्टि करते हैं, परन्तु जैनधर्मके अनुयायी जैनी लोग सर्व नयका विषयभूत आत्मा जानते हैं, अर्थात् जैनमत जीवको अपेक्षासे ब्रह्म भी मानता है, कर्मरूप भी मानता है, अनित्य भी मानता है, शिवस्वरूप भी मानता है, कर्त्ता भी मानता है, निष्कर्म भी

मानता है, पर एकान्त रूपसे नहीं। जैनमतके सिवाय सभी मत मतवाले हैं, सर्वथा एक पक्षके पक्षपाती होनेसे उन्हें स्वरूपकी समझ नहीं है ॥ ४४ ॥

पौष्टो मर्तोंके एक एक भंगका जैनमत समर्थक है। सबैसा इच्छीसा।

निहचै अभेद अग उदै गुनकी तरग,
उहिमकी रीति लिए उद्धता सकति है।

परजाइ रूपको प्रवान सूच्छम सुभाव,
कालकीसी ढाल परिनाम चक्र गति है ॥

याही भांति आत्म दरवके अनेक अग,
एक मानै एककों न माने सो कुमति है।

टेक डारि एकमें अनेक खोजै सो सुबुद्धि,
खोजी जीवै वादी मरै सांची कहवति है ॥४५॥

शब्दार्थ—याही भांति=इस प्रकार। कुमति=मिथ्याज्ञान। खोजे=
खूँडे। सुबुद्धि=सम्यग्ज्ञान। खोजी=उद्योगी। वादी=वक्तृपद करनेवाला।

अर्थ—जीव पदार्थके लक्षणमें भेद नहीं है, सब जीव समान हैं, इसलिये वेदान्तीका माना हुआ अद्वैतवाद सत्य है। जीवके उदयमें गुणोंकी तरंगें उठती हैं, इसलिये भीमांशकका माना हुआ उदय भी सत्य है। जीवमें अनंत शक्ति होनेसे स्वभावमें प्रवर्तता है, इसलिये नैयायिकका माना हुआ उद्यम अंग भी सत्य है। जीवकी पर्यायें घण घणमें बदलती हैं, इसलिये बौद्धमतकी माना हुआ क्षणिक भाव भी सत्य है। जीवके परिणाम कालके चक्रके समान चिह्नते हैं, और उन परिणामोंके परिणामनमें कल

द्रव्य सहायक है, इसलिये शैवोंका माना हुआ काल भी सत्य है । इस प्रकार आत्म पदार्थके अनेक अंग है । एकको मानना और एकको नहीं मानना मिथ्याज्ञान है, और दुराग्रह छोड़कर एकमें अनेक धर्म ढूँढ़ना सम्यग्ज्ञान है । इसलिये संसारमें जो कहावत है, कि ' खोजी पावे वादी मरे ' सो सत्य है ॥ ४५ ॥

स्याद्वादका व्याख्यान । सवैया इकतीसा ।

एकमें अनेक है अनेकहीमें एक है सो,
एक न अनेक कछु कह्यौ न परतु है ।
करता अकरता है भोगता अभोगता है,
उपजै न उपजत मूएं न मरतु है ॥
बोलत विचारत न बोलै न विचारै कछु,
भेखकौ न भाजन पै भेखसौ धरतु है ।
ऐसौ प्रभु चेतन अचेतनकी संगतिसौं,
उलट पलट नटवाजीसी करतु है ॥ ४६ ॥

अर्थ—जीवमें अनेक पर्यायें होती हैं इसलिये एकमें अनेक है, अनेक पर्यायें एक ही जीव द्रव्यकी हैं इसलिये अनेकमें एक है, इससे एक है या अनेक है कुछ कहा ही नहीं जा सकता । एक भी नहीं है, अनेक भी नहीं है, अपेक्षित एक है, अपेक्षित अनेक है । वह व्यवहार नयसे कर्त्ता है निश्चयसे अकर्त्ता है, व्यवहार नयसे कर्मोंका भोगता है, निश्चयसे कर्मोंका अमोक्ता है, व्यवहार नयसे उपजता है, निश्चय नयसे नहीं उपजता है—था, है और रहेगा, व्यवहार नयसे मरता है निश्चय नयसे अमर है, व्यवहार नयसे

बोलता है, विचारता है, निश्चय नयसे न बोलता है, न विचारता है, निश्चय नयसे उसका कोई रूप नहीं है, व्यवहार नयसे अनेक रूपोंका धारक है । ऐसा चैतन्य परमेश्वर पौष्टलिक कर्मोंकी संगतिसे उल्टा पल्टा हो रहा है, मानों नट बैसा खेल खेल रहा है ॥ ४६ ॥

निर्विकल्प उपयोग ही अनुभवके योग्य है । बोहा ।

नटबाजी विकल्प दसा, नांही अनुभौ जोग ।
केवल अनुभौ करनकौ, निरविकल्प उपजोग ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—नटबाजी=नटक खेल । जाग=योग्य ।

अर्थ—जीवकी नटके समान उल्टा पुलटी सविकल्प अवस्था है, वह अनुभवके योग्य नहीं है । अनुभव करने योग्य तो उसकी सिफ निर्विकल्प अवस्था ही है ॥ ४७ ॥

अनुभवमें विकल्प त्यागनेका इच्छास्त । सयैया इच्छास्ति ।

जैसें काहू चतुर सवारी है मुक्त माल,
मालाकी क्रियामें नाना भातिकौ विग्यान है ।
क्रियाकौ विकल्प न देखे पहिरनवारो,
मोतिनकी सोभामें मगन सुखवांन है ॥
तेसै न करै न भुजै अथवा करै सो भुजै,
और करै और भुजै सब नय प्रवांन है ।
जदपि तथापि विकल्प विधि त्याग जोग,
निरविकल्प अनुभौ अमृत पान है ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—सवारी=सजाई । मुक्त माल=मोतियोंकी माला ।
विग्यान=अकलमदी । मगन=मस्त । अमृतपान=अमृत पीना ।

अर्थ—जैसे किसी चतुर मनुष्यने मोतियोंकी माला बनाई,
माला बनानेमें अनेक प्रकार चतुराई की गई, परन्तु पहिनने-
वाला माला बनानेकी कारीगरीपर ध्यान नहीं देता, मोतियोंकी
शोभामें मस्त होकर आनंद मानता है, उसी प्रकार यद्यपि जीव
न कर्त्ता है, न भोगता है, जो कर्त्ता है वही भोक्ता है, कर्त्ता और
है, भोक्ता और है ये सब नय मान्य हैं तो भी अनुभवमें ये सब
विकल्प जाल त्यागने योग्य है, केवल निर्विकल्प अनुभवही अमृत
पान करना है ॥ ४८ ॥

किस नयसे आत्मा कर्मोंका कर्त्ता है और किस नयसे नहीं है । दोहा ।

दरब करम करता अलख, यह विवहार कहाउ ।

निहचै जो जैसौ दरब, तैसौ ताकौ भाउ ॥ ४९ ॥

शब्दार्थ—दरब करम (द्रव्य कर्म)=ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंकी
धूल । अलख=आत्मा ।

अर्थ—द्रव्य कर्मका कर्त्ता आत्मा है यह व्यवहार नय कहता
है, पर निश्चय नयसे तो जो द्रव्य जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव
होता है—अर्थात् अचेतन द्रव्य अचेतनका कर्त्ता है और चेतन
भावका कर्त्ता चैतन्य है ॥ ४९ ॥

व्यावहारिकदृष्टौ केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृकर्म च सदैकमिष्यते ॥ १८ ॥

बालका ज्ञेयाकाररूप परिणमन होता है पर वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता । सबैया इकतीसा ।

ग्यानको सहज ज्ञेयाकार रूप परिणवे,
यद्यपि तथापि ग्यान ग्यानरूप कह्यो है ।
ज्ञेय ज्ञेयरूप यों अनादिहीकी मरजाद,
काहू वस्तु काहूको सुभाव नहि गह्यो है ॥
एतेपर कोऊ मिथ्यामती कहै ज्ञेयाकार,
प्रतिभासनसों ग्यान असुख है रह्यो है ।
याही दुरबुद्धिसों विकल भयो डोलत है,
समुझै न धरम यों भरम मांहि वस्यो है ॥५०॥

शब्दार्थ—ज्ञेयाकार=ज्ञेयके व्याकार । ज्ञेय=ज्ञानने योग्य प्रवृत्त्यदि

ननु परिणाम एव किञ्च कर्म विनिश्चयता

स मयसि नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न मयसि कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया

स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तुं तत्रैव तता ॥

वह शोक कलकलेही जगो हुई परमाप्तात्मतत्त्वियोंमें है । किन्तु इसकी संख्या दोष प्रकाशको उपलब्ध नहीं हुई । काहीके ज्ञे हुए प्रथम प्रपञ्चज्ये वह शोक नहीं है । ईश्वर-भगवान्की प्राचीन इत्यदिप्रति प्रतिमें भी वह शोक नहीं है, और न इसकी कल्पना ही है ।

बहिर्लुप्यति यद्यपि स्फुटजनस्तथापि स्वयं

तथाप्यपरवस्तुनो विशति नाम्यपस्तवस्तरे ।

स्वभावनिपतं यता सकलमेव धस्तिप्यते

स्वभावकलनाकुला विमिह मोहिता क्षिरयते ॥ १९ ॥

पदार्थ । मरजाद (मर्याद)=सीमा । प्रतिभासना=छाया पड़ना । भ्रम (भ्रम)=भ्रान्ति ।

अर्थ—यद्यपि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयाकार रूप परिणमन करनेका है, तौ भी ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है । यह मर्यादा अनादि कालसे चली आती है, कोई किसीके स्वभावको ग्रहण नहीं करता अर्थात् ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता । इतनेपर कोई मिथ्यामती—वैशेषिक आदि कहते हैं, कि ज्ञेयाकर परिणमनसे ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, सो वे इसी मूर्खतासे व्याकुल हुए भटकते हैं—वस्तु स्वभाव नहीं समझे भ्रममें भूले हुए हैं ।

विशेष—वैशेषिकोंका एकान्त सिद्धान्त है, कि जगतके पदार्थ ज्ञानमें प्रतिविम्बित होते हैं, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा । परंतु ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वच्छ आरसीके समान है, उसपर पदार्थोंकी छाया पड़ती है, सो व्यवहारसे कहना पड़ता है कि अमुक रंगका पदार्थ झलकनेसे कौंच अमुक रंगका दिखता है, पर वास्तवमें छाया पड़नेसे कौंचमें कुछ परिवर्तन नहीं होता क्योंकि त्यों बना रहता है ॥ ५० ॥

जगतके पदार्थ परस्पर अव्यापक हैं । चौपाई ।

सकल वस्तु जगमें असहाई ।

वस्तु वस्तुसौ मिलै न काई ॥

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि वहिर्लुठन्नपि ॥ २० ॥

जीव वस्तु जानै जग जेती ।

सोऊ भिन्न रहे सब सेती ॥ ५१ ॥

शाब्दार्थ—असह्य—स्वाधीन । अती—मितनी ।

अर्थ—निष्पन्न नयसे अगतमें सब पदार्थ स्वाधीन हैं, कोई किसीकी अपेक्षा नहीं करते और न कोई पदार्थ किसी पदार्थसे मिलता है । जीवात्मा अगतके जितने पदार्थ हैं उन्हें जानता है पर वे सब उससे भिन्न रहते हैं ।

भावार्थ—व्यवहार नयसे अगतके द्रव्य एक दूसरेसे मिलते हैं, एक दूसरेमें प्रवेष्ट करते और एक दूसरेको अवकाश देते हैं, पर निष्पन्न नयसे सब निराश्रित हैं, कोई किसीसे नहीं मिलते हैं । जीवके पूर्ण ज्ञानमें वे सब और अपूर्ण ज्ञानमें यथासंभव अगतके पदार्थ प्रतिमासित होते हैं, पर ज्ञान उनसे मिलता नहीं है और न वे पदार्थ ज्ञानसे मिलते हैं ॥ ५१ ॥

कर्म करण और फल भोगना यह जीवका निज स्वरूप नहीं है । बोधा ।

करम करे फल भोगवै, जीव अग्यानी कोइ ।

यह कथनी विवहारकी, वस्तु स्वरूप न होइ ॥ ५२ ॥

शाब्दार्थ—कथनी—वर्णा । वस्तु—पदार्थ ।

अर्थ—अज्ञानी जीव कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं, यह कथन व्यवहार नयका है, पदार्थका निज स्वरूप नहीं है ॥ ५२ ॥

यसु वस्तु कुरुतेऽप्यवस्तुना किञ्चनपि परिणामिना स्वयम् ।
व्यावहारिकदृष्टी तन्मतं नाप्यस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ ५१ ॥

ज्ञान और ज्ञेयकी भिन्नता । कवित्त ।

ज्ञेयाकार ग्यानकी परणति,
 पै वह ग्यान ज्ञेय नहि होइ ।
 ज्ञेय रूप षट् द्रव्य भिन्न पद,
 ग्यानरूप आत्म पद सोइ ॥
 जानै भेदभाउ सु विचच्छन,
 गुन लच्छन सम्यक्द्रिग जोइ ।
 मूरख कहै ग्यानमय आकृति,
 प्रगट कलंक लखै नहि कोइ ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—ज्ञान=जानना । ज्ञेय=जानने योग्य पदार्थ ।

अर्थ—ज्ञानकी परणति ज्ञेयके आकार हुआ करती है, पर ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, छहों द्रव्य ज्ञेय हैं और वे आत्माके निज स्वभाव ज्ञानसे भिन्न हैं, जो ज्ञेय ज्ञायकका भेद भाव गुण लक्षणसे जानता है वह भेदविज्ञानी सम्यग्दृष्टी है । वैशेषिक आदि अज्ञानी ज्ञानमें आकारका विकल्प देखकर कहते हैं कि ज्ञानमें ज्ञेयकी आकृति है, इससे ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता है लोग इस अशुद्धताको नहीं देखते ।

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञान ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः ।

किं द्रव्यान्तरञ्चुवस्माकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥ २२ ॥

विशेष—जीव पदार्थ ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है, वह अपने ज्ञान गुणसे जगत्के छहों द्रव्योंको जानता है, और अपनेको भी जानता है, इसलिये जगत्के सब जीव अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा ज्ञेय है, और आत्मा स्वपरको जाननेसे ज्ञायक है, मत्स्य यह है कि आत्मा ज्ञेय भी है, ज्ञायक भी है, और आत्माके सिवाय सब पदार्थ ज्ञेय हैं। सो जब कोई ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित होता है तब ज्ञानकी ज्ञेयाकार परणति होती है, पर ज्ञान, ज्ञान ही रहता है ज्ञेय नहीं हो जाता, और ज्ञेय, ज्ञेय ही रहता है ज्ञान नहीं हो जाता, न कोई किसीमें मिलता है। ज्ञेयका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय जुदा रहता है और ज्ञायकका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय जुदा रहता है, परन्तु विवेक ध्वन्य वैशेषिक आदि ज्ञानमें ज्ञेयकी आकृति देखकर ज्ञानमें अलुप्तता ठहराते हैं ॥५३॥ वे कहते हैं कि—

ज्ञेय और ज्ञानके सम्बन्धमें अक्षान्तिर्नोक्तः । औपार्तः ।

निराकार जो ब्रह्म कहावै ।

सो साकार नाम क्यों पावै ॥

ज्ञेयाकार ग्यान जब ताई ।

पूरन ब्रह्म नाहि तब ताई ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ—निराकार=आकार रहित । ब्रह्म=आत्मा, ईश्वर । साकार=आकार सहित । पूरन (पूर्ण)=पूरा ।

अर्थ—जो निराकार ब्रह्म है वह साकार कैसे हो सकता है ? इसलिये जब तक ज्ञान ज्ञेयाकार रहता है, तब तक पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥

इस विषयमें अज्ञानियोंको संवोधन । चौपाई ।

ज्ञेयाकार ब्रह्म मल मानै ।

नास करनकौ उद्दिम ठानै ॥

वस्तु सुभाव मिटै नहि क्योंही ।

तातैं खेद करें सठ यौंही ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ—मल=दोष । उद्दिम=प्रयत्न । क्योंही=किसी प्रकार ।

अर्थ—वैशेषिक आदि ब्रह्मकी ज्ञेयाकार परणतिको दोष मानते हैं, और उसके मिटानेका प्रयत्न करते हैं, सो किसी भी प्रयत्नसे वस्तुका स्वभाव नहीं मिट सकता इसलिये वे मूर्ख वृथा ही कष्ट करते हैं ॥ ५५ ॥

पुनः । दोहा ।

मूढ़ मरम जानैं नही, गहै एकंत कुपक्ष ।

स्यादवाद सरवंग नै, मानै दक्ष प्रतक्ष ॥ ५६ ॥

अर्थ—अज्ञानी लोग पदार्थकी असलियत नहीं जानते और एकान्त कुटेव पकड़ते हैं, स्याद्वादी पदार्थके सब अंगोंके ज्ञाता हैं और पदार्थके सब धर्मोंको साक्षात् मानते हैं ।

भावार्थ—स्याद्वाद, ज्ञानकी निराकार साकार दोनों परणति मानता है । साकार तो इसलिये कि ज्ञानकी ज्ञेयाकार-परणति होती है, और निराकार इसलिये कि ज्ञानमें ज्ञेयजनित कुछ विकार नहीं होता ॥ ५६ ॥

स्याद्विही सम्यग्दृष्टीवी प्रशंसा । बोधा ।

सुद्ध दरव अनुभौ करै, सुद्धद्रिष्टि घटमांहि ।

तार्ते समकितवत नर, सहज उछेदक नाहि ॥५७॥

शब्दार्थ—घट=हृदय । उछेदक=लोप करनेवाला ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव शुद्ध द्रव्यका अनुभव करते हैं, और शुद्ध वस्तु जाननेसे हृदयमें शुद्ध दृष्टी रखते हैं, इससे वे साहजिक स्वभावका लोप नहीं करते, अमिप्राय यह है कि ज्ञेयाकार होना ज्ञानका साहजिक अभिभावक है, जो सम्यग्दृष्टी जीवके स्वभावका लोप नहीं करते ॥ ५७ ॥

ज्ञान ज्ञेयसे अभिप्रायक है इसपर इष्टान्त । सपीया इच्छासा ।

*जैसे चंद किरनि प्रगटि भूमि सेत करै,

भूमिसी न दीसे सदा जोतिसी रहति है ।

तैसे ग्यान सकति प्रकासे ज्ञेय उपादेय,

ज्ञेयाकार दीसे पे न ज्ञेयको गहति है ॥

सुद्ध वस्तु सुद्ध परजाइरूप परिनवै,

सत्ता परवान माहें ठाहें न ढहति है ।

सो तो औररूप कबहु न होइ सरवथा,

निहचै अनादि जिनवानी यों कहति है ५८

* शुद्धद्रव्यस्वरूपभयनास्ति स्वभावस्य लोप

मम्यद्रव्यं भयति यदि या तस्य किं स्यात्स्वभावा ।

क्योत्स्नाकारं लपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-

र्ध्नां ज्ञेयं कस्यपि सदा ज्ञेयमस्वास्ति येष ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ—प्रगटि=उदय होकर । भूमि=धरती । जोतिसी=किरण-
रूप । प्रकाशै=जनावै । सत्तापरवान=अपने क्षेत्रावगाहके बराबर ।
ढाहें=विचलित करनेसे । न ढहति है=विचलित नहीं होती । कवडू=
कभी भी । सर्वथा=हर हालतमें ।

अर्थ—जिस प्रकार चन्द्रकिरण प्रकाशित होकर धरतीको
सुफेद कर देती है, पर धरतीरूप नहीं हो जाती—ज्योतिरूप ही
रहती है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति, हेय उपादेयरूप ज्ञेय पदा-
र्थोंको प्रकाशित करती है, पर ज्ञेयरूप नहीं हो जाती, शुद्ध वस्तु
शुद्ध पर्यायरूप परिणमन करती है और निज सत्ता प्रमाण रहती
है, वह कभी भी किसी हालतमें अन्यरूप नहीं होती, यह बात
निश्चित है और अनादि कालकी जिनवाणी कह रही है ॥ ५८ ॥

आत्म पदार्थका यथार्थ स्वरूप । सबैया तेईसा ।

राग विरोध उदै जवलों तवलों,

यह जीव मृषा मग धावै ।

ग्यान जग्यौ जब चेतनकौ तब,

कर्म दसा पर रूप कहावै ॥

कर्म विलेछि करै अनुभौ तहां,

मोह मिथ्यात प्रवेस न पावै ।

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्वोधतां याति चोद्वे ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभाव

भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥ २४ ॥

मोह गये उपजे सुख केवल,

मिद्ध भयो जगमाहि न आवै ॥ ५९ ॥

शब्दार्थ—विरोध=द्वेष । मृषामग=मिथ्या मार्ग ।

अर्थ—जब तक इस जीवको मिथ्याज्ञानका उदय रहता है, तब तक वह राग रूपमें वर्तता है । परन्तु जब उसे ज्ञानका उदय हो जाता है, तब वह कर्मपरणतिको अपनेसे भिन्न गिनता है, और जब कर्मपरणति तथा आत्मपरणतिको पृथक्करण करके आत्म अनुभव करता है, तब मिथ्या मोहनीको स्थान नहीं मिलता । और मोहके पूर्णतया नष्ट होनेपर केवलज्ञान तथा अनंत सुख प्रगट होता है, जिससे सिद्ध पदकी प्राप्ति होती है और फिर अन्तमरणरूप संसारमें नहीं आना पड़ता ॥ ५९ ॥

परमात्म पदकी प्राप्तिका मार्ग । छप्य छन्द ।

जीव करम सजोग, सहज मिथ्यातरूप घर ।

राग दोष परनति प्रभाव, जानै न आप पर ॥

तम मिथ्यात मिटि गयो, हुवो समकित उदोत ससि ।

राग दोष कछु वस्तु नाहि, छिन माहि गये नसि ॥

अनुभौ अभ्यास सुख रासि रमि,

भयो निपुन तारन तरन ।

रागद्वेषादिह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावा-

त्वा पशुत्यमपिद्विद्वत्ता दृश्यमानी न किञ्चित् । ;

सम्यग्बुद्धिः सपश्यतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुरन्ती

ज्ञानमपीतिगच्छति सहजं येन पूर्णायतनम् ॥ २५ ॥

पूरन प्रकास निहचल निरखि, वनारसि वंदत चरन ॥ ६० ॥

शब्दार्थ—निपुन=पूर्ण ज्ञाता । तरन तारन=ससार सागरसे स्वयं तरनेवाला और दूसरोंको तारनेवाला ।

अर्थ—जीवात्माका अनादिकालसे कर्मोंके साथ सम्बन्ध है, इसलिये वह सहज ही मिथ्या भावको प्राप्त होता है, और राग द्वेष परणतिके कारण स्व पर स्वरूपको नहीं जानता । पर मिथ्यात्व रूप अंधकारके नाश और सम्यक्त्व शशिके उदय होनेपर राग द्वेषका अस्तित्व नहीं रहता—क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, जिससे आत्म अनुभवके अभ्यासरूप सुखमें लीन होकर तारन तरन पूर्ण परमात्मा होता है । ऐसे पूर्ण परमात्माका निश्चय स्वरूप अवलोकन करके पं० वनारसीदासजी चरण वन्दना करते हैं ॥ ६० ॥

राग द्वेषका कारण मिथ्यात्व है । सबैया इकतीसा ।

कोऊ सिष्य कहै स्वामी राग दोष परिनाम,
ताकौ मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ।
पुगल करम जोग किंधौ इंद्रिनिकौ भोग,
किंधौ धन किंधौ परिजन किंधौ भौन है ॥
गुरु कहै छहौं दर्व अपने अपने रूप,
सबनिकौ सदा असहाई परिनौन है ।

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति व्यक्ताऽत्यन्त स्वस्वभावेन यस्मात्॥२६॥

कोऊ दरव काहूको न प्रेरक कदाचि तातें,
राग दोष मोह मृपा मदिरा अचौन है ॥६१॥

शब्दार्थ—मूह=मसली । प्रेरक=प्रेरण करनेवाला । परिमन=घरके लोग । मौन (मनन)=मन्त्रन । परिमौन=परिजन्म । मदिरा=शराब । अचौन (अचान)=भीमा ।

अर्थ—शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी, राग द्वेष परिणामोंका मुख्य कारण क्या है ? पौद्गलिक कर्म हैं ? या इन्द्रियोंके मोह हैं ? या धन है ? या घरके लोग हैं ? या घर है ? सो आप कहिए । इसपर श्रीगुरु समाधान करते हैं, कि छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें सदा निजामित परिणमन करते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्यकी परणतिके लिये कभी भी प्रेरक नहीं होता, अतः राग द्वेषका मूल कारण मोह मिथ्यात्वका मदिरापान है ॥ ६१ ॥

अज्ञानियोंके विचारमें राग द्वेषका कारण । मोहा ।

कोऊ मूरख यों कहै, राग दोष परिनाम ।
पुगलकी जोरावरी, वरतै आत्मराम ॥ ६२॥
ज्यों ज्यों पुगल बल करे, घरिघरि कर्मज भेष ।
रागदोषको परिनमन, त्यों त्यों होइ विशेष ॥ ६३ ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः

कतएवपि परेषां बुध्यां नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्व्वरूपबोधो

भवति विहितमस्तं चात्मबोधोऽस्मि योधा ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—परिणाम=भाव । जोरावरी=जवरदस्ती । भेस (वेष)=रूप । विशेष=ज्यादा ।

अर्थ—कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामें राग द्वेष भाव पुद्गलकी जवरदस्तीसे होते हैं ॥ ६२ ॥ वे कहते हैं कि पुद्गल कर्मरूप परिणामनके उदयमें जैसा जैसा जोर करता है, वैसे वैसे बाहुल्यतासे राग द्वेष परिणाम होते हैं ॥ ६३ ॥

अज्ञानियोंको सत्य मार्गका उपदेश । दोहा ।

इहिविधि जो विपरीत पख, गहै सहै कोइ ।

सो नर राग विरोधसों, कबहूं भिन्न न होइ ॥६४॥

*सुगुरु कहै जगमें रहै, पुगुगल संग सदीव ।

सहज सुद्ध परिणमनिकौ, औसर लहै न जीव ॥६५॥

तातैं चिदभावनि विषै, समरथ चेतन राउ ।

राग विरोध मिथ्यातमें, समकितमें सिव भाउ ॥६६॥

शब्दार्थ—विपरीत पख=उल्टा हठ । भिन्न=जुदा । परिणाम=भाव । औसर=मौका । चिदभावनि विषै=चैतन्य भावोंमें—अशुद्ध दशामें राग द्वेष ज्ञानावरणीय आदि और शुद्ध दशामें पूर्णज्ञान पूर्ण आनन्द आदि । समरथ (समर्थ)=बलवान । चेतन राउ=चैतन्य राजा । सिव भाउ=मोक्षके भाव—पूर्णज्ञान, पूर्णदर्शन, पूर्णआनन्द, सम्यक्त्व सिद्धत्व आदि ।

अर्थ—श्रीगुरु कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार उल्टा हठ ग्रहण करके श्रद्धान्तर करते हैं वे कभी भी राग द्वेष मोहसे नहीं

* रागजन्मानि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥ २८ ॥

छूट सकते ॥ ६४ ॥ और यदि जगतमें जीवका पुत्रत्वसे हमेशा ही संघर्ष रहे, तो उसे शुद्ध भावोंकी प्राप्तिका कोई भी मौक़ा नहीं है—अर्थात् वह शुद्ध होही नहीं सकता ॥ ६५ ॥ इससे चैतन्य भाव उपजानेमें चैतन्य राजा ही समर्थ है, सो मिथ्यात्वकी दृष्टामें राग द्वेष भाव उपजाते हैं और सम्पत्त्व दृष्टामें शिव भाव अर्थात् ज्ञान दर्शन सुख आदि उपजते हैं ॥ ६६ ॥

कालका माहात्म्य । दोहा ।

न्यों दीपक रजनी समे, चहुं दिसि करै उदोत ।
 प्रगटै घटपटरूपमें, घटपटरूप न होत ॥ ६७ ॥
 त्यों सुग्यान जाने सकल, ज्ञेय वस्तुको मर्म ।
 ज्ञेयाकृति परिनवे पै, तजे न आत्म-धर्म ॥ ६८ ॥
 ग्यानधर्म अविचल सदा, गह्वे विकार न कोइ ।
 राग विरोध विमोहमय, कबहु भूलि न होइ ॥ ६९ ॥
 ऐसी महिमा ग्यानकी, निहचै हे घट मांहि ।
 मुरख मिथ्याद्विष्टिओं, सहज विलोकै नांहि ॥ ७० ॥

अर्थ—जिस प्रकार रात्रिमें चिराग चहुं ओर प्रकाश पहुँचाता है और घट घट पदार्थोंको प्रकाशित करता है, पर घट,

पूर्विकाभ्युत्पन्नशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्याद्यं
 पापराजमपि विद्रिष्टो तत् इतो जीवा प्रकाश्यादिषु ।
 तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धविषया एते किमशानिनो
 रागद्वेषमथा मयन्ति तदजा मुखाभ्युदासीनताम् ॥ ६९ ॥

पटरूप नहीं हो जाता ॥ ६७ ॥ उसी प्रकार ज्ञान सब ज्ञेय पदार्थोंको जानता है और ज्ञेयाकार परिणमन करता है तौ भी अपने निजस्वभावको नहीं छोड़ता ॥ ६८ ॥ ज्ञानका जानना स्वभाव सदा अचल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकारका विकार नहीं होता और न वह कभी भूलकर भी रागद्वेष मोहरूप होता है ॥ ६९ ॥ निश्चय नयसे आत्मामें ज्ञानकी ऐसी महिमा है, परन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टी आत्मस्वरूपकी ओर देखते भी नहीं हैं ॥ ७० ॥

अज्ञानी जीव परद्रव्यमें ही लीन रहते हैं । दोहा ।

पर सुभावमें मगन है, ठानै राग विरोध ।

धरै परिग्रह धारना, करै न आत्म सोध ॥ ७१ ॥

शब्दार्थ—पर सुभाव=आत्म स्वभावके बिना सब अचेतन भाव । ठानै=करे । राग विरोध=राग द्वेष । सोध=खोज ।

अर्थ—अज्ञानी जीव पर द्रव्योंमें मस्त रहते हैं, राग द्वेष करते हैं और परिग्रहकी इच्छा करते हैं, परन्तु आत्मस्वभावकी खोज नहीं करते ॥ ७१ ॥

अज्ञानीको कुमति और ज्ञानीको सुमति उपजती है । चौपाई ।

मूरखकै घट दुरमति भासी ।

पंडित हियें सुमति परगासी ॥

दुरमति कुबिजा करम कमावै ।

सुमति राधिका राम रमावै ॥ ७२ ॥

बोधा ।

कुविजा कारी कुबरी, करै जगतमें खेद ।
अलख अराधै राधिका, जानै निज पर भेद ॥७३॥

अर्थ—मूर्खके हृदयमें कुमति उपजती है और ज्ञानियोंके हृदयमें सुमति का प्रकाश रहता है । दुर्बुद्धि कुम्भाके समान है, नवीन कर्मोंका बन्ध करती है, और सुबुद्धि राधिका है, आत्मराममें रमण कराती है ॥ ७२ ॥ कुबुद्धि कारी कुबड़ी कुम्भाके समान है, संसारमें संताप उपजाती है, और सुबुद्धि राधिकाके समान है, निज आत्माकी उपासना कराती है तथा स्व परका भेद जानती है ॥ ७३ ॥

कुमति और कुम्भाकी समानता । सधिया इकतीखा ।

कुटिल कुरूप अग लगी है पराये संग,
अपुनो प्रवान करि आपुही बिकाई है ।
गहै गति अधकीसी सकति कबधकीसी,
बधको घड़ाउ करै घघहीमें घाई है ।
रांढकीसी रीत लिये मांढकीसी मत्तवारी,
सांढ ज्यों सुछद डोलै मांढकीसी जाई है ।

१ हिन्दु-धर्म वैसीभगवत् आदि ग्रन्थोंका कथन है कि, कुम्भा कंठकी राखी थी । बसधा बटोर कुम्भ क्षमति हीन था । राजा श्रीकुम्भचन्द्र अपनी ही राधिकासे अलग होकर उससे कैस करे थे राधिकाके बहुत प्रयत्न करनेपर वे सम्प्राप्त हुए । सो वहीपर छान्दोग्य ग्रन्थ किया है ।

घरको न जानै भेद करै पराधीन खेद,
यातैं दुरबुद्धि दासी कुब्जा कहाई है ॥७४॥

शब्दार्थ—कुटिल=कपटिन । पराये=दूसरेके । संग=साथ । कबंध= एक राक्षसका नाम । राड=विधवा । माड (मण्ड)=शराव । साड=विना बढिया किया हुआ । सुछद=स्वतंत्र । जाई=पैदा हुई । यातैं=इससे ।

अर्थ—कुबुद्धि मायाका उदय रहते होती है इससे कुटिला है, और कुब्जा मायाचारणी थी, उसने पराये पतिको वशमें कर रक्खा था । कुबुद्धि जगतको असुहावनी लगती है इससे कुरूपा है, कुब्जा काली कान्तिहीन ही थी इससे कुरूपा थी । कुबुद्धि परद्रव्योंको अपनाती है, कुब्जा परपतिसे सम्बन्ध रखती थी इससे दोनों व्यभिचारिणी हुई । कुबुद्धि अपनी अशुद्धतासे विषयोंके आधीन होती है इससे बिकी हुईके समान है, कुब्जा पर-वशमें पड़ी हुई थी इससे दूसरेके हाथ बिकी हुई ही थी । कुबुद्धि-को वा कुब्जाको अपनी भलाई बुराई नहीं दिखती, इससे दोनोंकी दशा अंधेके समान हुई । कुबुद्धि परपदार्थोंसे अहंबुद्धि करनेमें समर्थ है, कुब्जा भी कृष्णको कब्जेमें रखनेके लिये समर्थ थी, इससे दोनों कबंधके समान बलवान हैं । दोनों कर्मोंका बंध

१ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ अपने मुखसे अपने शरीरका मोल करती हैं,—अर्थात् अपना अमूल्य शील-रत्न बेच देती हैं, यह बात ध्यानमें रखके कविने कहा है कि 'आपनो प्रवानकरि आपुही बिकाई है' ।

२ यह भी हिन्दू-धर्म-शास्त्रोंका दृष्टान्त मात्र लिया है, कि कबंध पूर्वजन्ममें गधर्व था । उसने दुर्वासा ऋषिको गाना सुनाया, पर वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने मुनिकी हँसी उड़ाई, तो दुर्वासाने क्रोधित होकर शाप दिया, कि तू राक्षस हो जा । वस फिर क्या था, वह राक्षस हो गया । उसकी एक एक योजनकी भुजाएँ

बढ़ाती हैं। दोनोंकी प्रवृत्ति उपद्रवकी ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्माकी ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पतिकी ओर नहीं देखती थी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति है। दोनों ही धराबीके समान मतवाली हो रही हैं। दुषुद्धिमें कर्म धार्मिक नियम आदिका र्बंधन नहीं, कुब्जा भी अपने पति आदिकी आज्ञामें नहीं रहती थी, इसलिये दोनों सांडके समान स्वतंत्र हैं। दोनों माँझकी संततिके समान निर्लज्ज हैं। दुषुद्धि अपने आत्मसेत्ररूप घरका भर्म नहीं जानती, कुब्जा भी दुराचारमें रत रहती थी, घरका हाल नहीं देखती थी। दुषुद्धि कर्मके आधीन है, कुब्जा परपतिके आधीन, इससे दोनों पराधीनताके केशमें हैं। इस प्रकार दुषुद्धिको कुब्जा दोसीकी उपमा दी है ॥ ७४ ॥

दुषुद्धिसे पथिक्यकी तुलना। सधैया इकतीसा।

रूपकी रसीली भ्रम कुलफकी कीली सील,
सुधाके समुद्र शीली सीली सुखदाई है।
प्राची ग्यानमानकी अजाची है निदानकी,
सुराची निरवाची ठौर साची ठकुराई है ॥

बी और वह बहुत ही बलवान था जो अपनी मुजामोंसे वह एक मोहरा हुए उसके जीबोंसे था जाता था और बहुत उपद्रव करता था इससे हमने उसे बल मान जिससे बलवान भाषा उछीके पेटमें पैल गया। वह वह सापके कारण मर गयी, उसके बलवान नाम कर्मच बना। एक दिन वनमें भिचरते हुए राजा राम अपने दोनो माई इसके लपटोंमें आ गये और हमें भी बलने जाना चाह, तब राम बगुने उसके हाथ बांध बांधे और उसे स्वर्णपाम पहुँचा दिया।

१ शाल्य-पिपाह-मिषिके मित्रा ही कर्मविपद रचणी हुई औरत।

धामकी खबरदारि रामकी रमनहारि,
राधा रस-पंथनिके ग्रंथनिमें गाई है ।
संतनकी मानी निरवानी नूरकी निसानी,
याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है॥७५

शब्दार्थ—कुलफ=ताला । कीली=चाबी । झीली=स्नान की हुई ।
सीली=भोगी हुई । प्राची=पूर्व दिशा । अजाची=नहीं मांगनेवाली । निदान=
आगामी विषयोंकी अभिलाषा । निरवाची (निरवाच्य)=वचन अगोचर ।
ठकुराई=स्वामीपन । धाम=घर । रमनहारि=मौज करनेवाली । रस-पथके
ग्रंथनिमें=रस-मार्गके शास्त्रोंमें । निरवानी=गभीर । नूरकी निसानी=
सौन्दर्यका चिह्न ।

अर्थ—सुबुद्धि आत्मस्वरूपमें सरस है, राधिका भी रूपवती
है । सुबुद्धि अज्ञानका ताला खोलनेकी चाबी है, राधिका भी
अपने पतिको शुभ सम्मति देती है । सुबुद्धि और राधिका दोनों
शीलरूपी सुधाके समुद्रमें स्नान की हुई हैं, दोनों शान्त स्वभावी
सुखदायक हैं । ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करनेमें दोनों पूर्व दिशाके
समान हैं । सुबुद्धि आगामी विषय भोगोंकी बांछासे रहित
है, राधिका भी आगामी भोगोंकी याचना नहीं करती । सुबुद्धि
आत्मस्वरूपमें भले प्रकार सचती है, राधिका भी पति-प्रेममें
पगती है । सुबुद्धि और राधिका रानी दोनोंके स्थानकी महिमा
वचन अगोचर अर्थात् महान् है । सुबुद्धिका आत्मापर सच्चा
स्वामित्व है, राधिकाकी भी घरपर मालिकी है । सुबुद्धि
अपने घर अर्थात् आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका भी

बढ़ाती हैं। दोनोंकी प्रवृत्ति उपद्रवकी ओर रहती है। दुर्बुद्धि अपने पति आत्माकी ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पतिकी ओर नहीं देखती थी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति है। दोनों ही शराबीके समान मतवाली हो रही हैं। दुर्बुद्धिमें कोई धार्मिक नियम आदिक पंचन नहीं, कुब्जा भी अपने पति आदिकी आश्रममें नहीं रहती थी, इसलिये दोनों सांडके समान स्वतंत्र हैं। दोनों माँझकी संततिके समान निर्लज्ज हैं। दुर्बुद्धि अपने आत्मक्षेत्ररूप धरका मर्म नहीं जानती, कुब्जा भी दुराचारमें रत रहती थी, धरका हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्मके आधीन है, कुब्जा परपतिके आधीन, इससे दोनों पराधीनताके क्षेत्रमें हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धिको कुब्जा दासीकी उपमा दी है ॥ ७४ ॥

सुबुद्धिसे पवित्रकी तुलना। सचिया इकतीसा।

रूपकी रसीली भ्रम कुलफकी कीली सील,
सुधाके समुद्र शीली सीली सुखदाई है।
प्राची ग्यानमानकी अजाची है निदानकी,
सुराची निरवाची ठौर साची ठकुराई है ॥

श्री और वह बहुत ही बख्शान का श्री अपनी मुआबोसे वह एक बोझ का उनके बीचोंको प्य जाता का और बहुत उपद्रव करता का ऐसे इन्होंने उसे बड़ा मारा जिससे उसका माथा जड़ोंके पैरमें बैठ गया वह वह पापके कारण मरा नहीं, तबसे उसका नाम कबीर पड़ा। एक दिन वनमें जिससे हुए रामा राम कर्मन दोनों माई इसके उपरान्तों का वने और इन्हें भी अपने पापा पापा वह राम कर्मने उसके हाथ पाद बाँधे और उसे स्वर्गपान पहुँचा दिया।

१ शक्त-विद्या-विधिके विना ही बनेविना रहनी हुई औरत।

धामकी खबरदारि रामकी रमनहारि,
राधा रस-पंथनिके ग्रंथनिमें गाई है ।
संतनकी मानी निरबानी नूरकी निसानी,
याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है॥७५

शब्दार्थ—कुलफ=ताला । कीली=चाबी । झीली=स्नान की हुई ।
सीली=भोगी हुई । प्राची=पूर्व दिशा । अजाची=नहीं मागनेवाली । निदान=
आगामी विषयोंकी अभिलाषा । निरवाची (निरवाच्य)=वचन अगोचर ।
ठकुराई=स्वामीपन । धाम=वर । रमनहारि=मौज करनेवाली । रस-पथके
ग्रंथनिमें=रस-मार्गके शास्त्रोंमें । निरबानी=गभीर । नूरकी निसानी=
सौन्दर्यका चिह्न ।

अर्थ—सुबुद्धि आत्मस्वरूपमें सरस है, राधिका भी रूपवती
है । सुबुद्धि अज्ञानका ताला खोलनेकी चाबी है, राधिका भी
अपने पतिको शुभ सम्मति देती है । सुबुद्धि और राधिका दोनों
शीलरूपी सुधाके समुद्रमें स्नान की हुई हैं, दोनों शान्त स्वभावी
सुखदायक हैं । ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करनेमें दोनों पूर्व दिशाके
समान हैं । सुबुद्धि आगामी विषय भोगोंकी वांछासे रहित
है, राधिका भी आगामी भोगोंकी याचना नहीं करती । सुबुद्धि
आत्मस्वरूपमें भले प्रकार सचती है, राधिका भी पति-प्रेममें
पगती है । सुबुद्धि और राधिका रानी दोनोंके स्थानकी महिमा
वचन अगोचर अर्थात् महान् है । सुबुद्धिका आत्मापर सच्चा
स्वामित्व है, राधिकाकी भी घरपर मालिकी है । सुबुद्धि
अपने घर अर्थात् आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका भी

घरकी निगरानी रखती है। सुषुद्धि अपने आत्मराममें रमण करती है, राधिका अपने पति कृष्णके साथ रमण करती है। सुषुद्धि की महिमा अध्यात्मरसके ग्रंथोंमें बखानी गई है, और राधिका की महिमा धृंगाररस आदिके ग्रंथोंमें कही गई है। सुषुद्धि साधुजनों द्वारा आदरणीय है, राधिका ज्ञानियों द्वारा माननीय है। सुषुद्धि और राधिका दोनों शोभ रहित अर्थात् गंभीर हैं। सुषुद्धि शोभासे सम्पन्न है, राधिका मी कान्तित्वान् है। इस प्रकार सुषुद्धि को राधिकारानी की उपमा दी गई है ॥ ७५ ॥

कुमति सुमति का कल्प । बोद्धा ।

वह कुविजा वह राधिका, दोऊ गति मतिवांनि ।
वह अधिकारनि करमकी, यह विवेककी खानि ॥ ७६ ॥

अर्थ—दुर्बुद्धि कुम्जा है, सुषुद्धि राधिका है, सुषुद्धि संसारमें अमण करनेवाली है और सुषुद्धि विवेकवान है। दुर्बुद्धि कर्मबन्धके योग्य है और सुषुद्धि स्व पर विवेककी खानि है ॥ ७६ ॥

द्रव्यकर्म भावकर्म और विवेकका निर्णय । बोद्धा ।

दरवकरम पुगल दसा, भावकरम मति वक्र ।
जो सुग्यानको परिनमन, सो विवेक गुरु चक्रा ॥ ७७ ॥

शाब्दार्थ—दरवकरम (द्रव्य कर्म) = ज्ञानावरणीय भावि । भावकर्म = राग द्वेष आदि । मतिवक्र = आत्मका विभाव । गुरु चक्र = बड़ा पुंज ।

अर्थ—ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्म पुद्गलकी पर्यायें हैं, राग द्वेष आदि भाव कर्म आत्माके विभाव हैं, और स्व पर विवेककी परणति ज्ञानका बड़ा पुंज है ॥ ७७ ॥

कर्मके उदयपर चौपरका दृष्टान्त । कवित्त ।

जैसें नर खिलार चौपरिकौ,
लाभ विचारि करै चितचाउ ।
धरै सवारि सारि बुधिवलसौं,
पासा जो कुछ परै सु दाउ ॥
तैसें जगत जीव स्वारथकौ,
करि उद्दिम चिंतवै उपाउ ।
लिख्यौ ललाट होइ सोई फल,
करम चक्रकौ यही सुभाउ ॥ ७८ ॥

शब्दार्थ—चितचाउ=उत्साह । सारि=गोट । उपाउ (उपाय)=तदवीर । लिख्यौ ललाट=मस्तकका लिखा—तकदीर ।

अर्थ—जिस प्रकार चौपड़का खेलनेवाला मनमें जीतनेका उत्साह रखके अपनी अङ्गुलीके जोरसे सम्हालकर ठीक ठीक गोटें जमाता है, पर दाव तो पाँसेके आधीन है । उसी प्रकार जगतके जीव अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये प्रयत्न सोचते हैं, पर जैसा कर्मका उदय है वैसा ही होता है, कर्मपरणतिकी ऐसी ही रीति है । उदयावलीमें आया हुआ कर्म फल दिये बिना नहीं रुकता ॥ ७८ ॥

बिवेक चक्रके स्वभावपर सतरंजका दृष्टान्त । कवित्त ।

जैसे नर खिलार सतरंजकौ,
समुझै सब सतरंजकी घात ।

चले चाल निरखै दोऊ दल,
 मोंहरा गिनै विचारै मात ॥
 तैसें साधु निपुन सिवपथमें,
 लच्छन लखै तजै उत्पात ।
 साधे गुन चितवै अभयपद,
 यह सुविवेक चक्रकी बात ॥ ७९ ॥

शब्दार्थ—मात=दाव पैच । निरखै=देखे । मोंहरा=झप्टी केने
 कौरह । मात=चाल पैद करना-हरना ।

अर्थ—जिस प्रकार सतरंजख खेलनेवाला सतरंजके सब
 दाव पैच समझता है, और दोनों दलपर नजर रखता हुआ
 चलता है, वा हाथी, घोड़ा, बजीर, प्यादा आदिकी फल ध्यानमें
 रखता हुआ जीतनेका विचार करता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गमें
 प्रवृत्ति ज्ञानी पुरुष स्वरूपकी परख करता है और बाधक कार
 णोंसे बचता है । वह आत्म गुणोंको निर्मल करता है और जीव
 अर्थात् निर्मय पदका चिंतन करता है । यह ज्ञान परमवैराग्य
 हाल है ॥ ७९ ॥

कुम्भति कुम्भा और सुम्भति राधिकाके कुरूप । दोहा ।

सतरंज खेलै राधिका, कुविजा खेलै सारि ।
 याके निसिदिन जीतवौ, बाके निसिदिन हारि ॥ ८० ॥
 जाके उर कुविजा बसै, सोई अलख अजान ।
 जाके हिरदे राधिका, सो धुध सम्यकवान ॥ ८१ ॥

शब्दार्थ—निसिदिन=रात्रिदिन । अलख=जो दिखाई न पड़े—

आत्मा ।

अर्थ—राधिका अर्थात् सुबुद्धि सतरंज खेलती है इससे उसकी सदा जीत रहती है, और कुब्जा अर्थात् दुर्बुद्धि चौपड़ खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती है ॥ ८० ॥ जिसके हृदयमें कुब्जा अर्थात् कुबुद्धिका वास है, वही जीव अज्ञानी है, और जिसके हृदयमें राधिका अर्थात् सुबुद्धि है, वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टी है ॥ ८१ ॥

भावार्थ—अज्ञानी जीव कर्मचक्रपर चलते है, इससे हारते हैं—अर्थात् संसारमें भटकते हैं, और पंडित लोग विवेक पूर्वक चलते हैं, इससे विजय पाते अर्थात् मुक्त होते हैं ॥

जहाँ शुद्धज्ञान है वहाँ चारित्र है । सबैया इकतीसा ।

जहां सुद्ध ग्यानकी कला उदोत दीसै तहां,
सुद्धता प्रवांन सुद्ध चारितकौ अंस है ।
ता कारन ग्यानी सब जानै ज्ञेय वस्तु मर्म,
वैराग विलास धर्म वाकौ सरवंस है ॥
राग दोष मोहकी दसासौं भिन्न रहै यातैं,
सर्वथा त्रिकाल कर्म जालकौं विधुंस है ।

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः ।

पूर्वांगामिसमस्तकर्मविकला मित्रास्तदात्वोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभववलाञ्छच्चिदार्चिष्मर्यां

विन्दन्ति स्वरसामिषिक्तभुवनानां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

निरुपाधि आत्म समाधिमें विराजै तातैं,
कहिए प्रगट पूरन परम हस है ॥ ८२ ॥

शब्दार्थ—सर्वस (सर्वस्व)=पूर्ण संपत्ति । आनै हेय वस्तु
मर्भ=स्वप्नामे योग्य और प्रदण करने योग्य पदार्थोंको जानते हैं ।

अर्थ—जहाँ शुद्ध ज्ञानकी कलाका प्रकाश दिखता है, वहाँ
उसके अनुसार चारित्र्यका अंश रहता है, इससे ज्ञानी जीव सब
हेय उपादेयको समझते हैं । उनका सर्वस्व वैराग्यभाव ही रहता
है, वे राग द्वेष मोहसे भिन्न रहते हैं, इससे उनके पहलेके बंधे
हुए कर्म सड़ते हैं, और बंधमान तथा भविष्यमें कर्मबंध नहीं
होता । वे शुद्ध आत्माकी भावनामें स्थिर होते हैं, इससे साक्षात्
पूर्ण परमात्मा ही हैं ॥ ८२ ॥

पुनः । बोधा ।

ग्यायक भाव जहां तहां, शुद्ध चरनकी चाल ।
तातैं ग्यान विराग मिलि, सिव साधे समकाल ॥ ८३ ॥

शब्दार्थ—ग्यायक भाव=आत्म स्वरूपका ज्ञान । चरन=चारित्र्य ।
समकाल=एक ही समयमें ।

अर्थ—जहाँ ज्ञानभाव है वहाँ शुद्ध चारित्र्य रहता है, इस
लिये ज्ञान और वैराग्य एक साथ मिलकर मोक्ष साधते हैं ॥ ८३ ॥

ज्ञानस्य संबोधनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीतं शुद्धं ।
अज्ञानसंबोधनया तु आबन् बोधस्य शुद्धिं निबन्धयि कथ्यः ॥ ३१॥

ज्ञान चारित्रपर पंगु अधका दृष्टान्त । दोहा ।

जथा अंधके कंधपर, चढ़ै पंगु नर कोइ ।

वाके दृग वाके चरन, होंहि पथिक मिलि दोइ ॥ ८४ ॥

जहां ग्यान किरिया मिलै, तहां मोख-मग सोइ ।

वह जानै पदकौ मरम, वह पदमैं थिर होइ ॥ ८५ ॥

शब्दार्थ—पंगु=लँगड़ा । वाके=उसके । दृग=नेत्र । चरन=पैर ।
पथिक=रास्तागीर । क्रिया=चारित्र । पदकौ मरम=आत्माका स्वरूप ।
पदमैं थिर होइ=आत्मामें स्थिर होवे ।

अर्थ—जिस प्रकार कोई लँगड़ा मनुष्य अंधके कंधेपर चढ़े, तो लँगड़ेकी आँखों और अंधके पैरोंके योगसे दोनोंका गमन होता है ॥ ८४ ॥ उसी प्रकार जहाँ ज्ञान और चारित्रकी एकता है वहाँ मोक्षमार्ग है, ज्ञान आत्माका स्वरूप जानता है और चारित्र आत्मामें स्थिर होता है ॥ ८५ ॥

ज्ञान और क्रियाकी परणति । दोहा ।

ग्यान जीवकी सजगता, करम जीवकी भूल ।

ग्यान मोख अंकूर है, करम जगतकौ मूल ॥ ८६ ॥

ग्यान चेतनाके जगे, प्रगटै केवलराम ।

कर्म चेतनामैं बसै, कर्मबंध परिनाम ॥ ८७ ॥

शब्दार्थ—सजगता=सावधानी । अंकूर=पौधा । केवलराम=आत्माका शुद्ध स्वरूप । कर्म चेतना=ज्ञान रहित भाव । परिनाम=भाव ।

अर्थ—ज्ञान जीवकी सावधानता है, और शुभाशुभ परणति उसे छलाती है, ज्ञान मोक्षका उत्पादक है और कर्म अन्म मरणरूप संसारका कारण है ॥ ८६ ॥ ज्ञान चेतनाका उदय होनेसे शुद्ध परमात्मा प्रगट होता है, और शुभाशुभ परणतिसे बंधके योग्य भाव उपजते हैं ॥ ८७ ॥

कर्म और ज्ञानका मिश्र मिश्र प्रभाव । चौपार्द ।

जबलग ग्यान चेतना न्यांरी ।

तबलग जीव विकल संसारी ॥

जब घट ग्यान चेतना जागी ।

तब समकिती सहज वैरागी ॥ ८८ ॥

सिद्ध समान रूप निज जाने ।

पर सजोग भाव परमाने ॥

सुद्धातम अनुभौ अम्यासे ।

त्रिविधि कर्मकी ममता नासे ॥ ८९ ॥

अर्थ—अबतक ज्ञान चेतना अपनेसे भिन्न है, अर्थात् ज्ञान चेतनाका उदय नहीं हुआ है, तबतक जीव दुखी और संसारी रहता है, और जब हृदयमें ज्ञान चेतना प्रगटी है, तब वह अपने

१, 'मारी' ऐसा भी पाठ है ।

कृतकारितानुमननैविकाकल्पियर्थ मनीषजनकाये ।

परिहार्य कमे सर्व परमै नैष्कर्म्यमवच्छम्भे ॥ ९२ ॥

आप ही ज्ञानी वैरागी होता है ॥ ८८ ॥ वह अपना स्वरूप सिद्ध सदृश शुद्ध जानता है, और परके निमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंको पर स्वरूप मानता है । वह शुद्ध आत्माके अनुभवका अभ्यास करता है और भावकर्म द्रव्यकर्म तथा नोकर्मको अपने नहीं मानता ॥ ८९ ॥

ज्ञानीकी आलोचना । दोहा ।

ग्यानवंत* अपनी कथा, कहै आपसों आप ।
मैं मिथ्यात दसाविषैं, कीने बहु विधि पाप ॥ ९० ॥

अर्थ—ज्ञानी जीव अपनी कथा अपनेहीसे कहता है, कि मैंने मिथ्यात्वकी दशामें अनेक प्रकारके पाप किये ॥ ९० ॥

पुनः । सवैया इकतीसा ।

हिरदै हमारे महा मोहकी विकलताई,
तातैं हम करुना न कीनी जीवघातकी ।
आप पाप कीनैं औरनिकों उपदेस दीनैं,
हुती अनुमोदना हमारे याही बातकी ॥
मन वच कायामैं मगन हैं कमाये कर्म,
धाये भ्रमजालमें कहाये हम पातकी ।
ग्यानके उदय भए हमारी दसा ऐसी भई,
जैसें भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ ९१ ॥

* यदहकार्षे यदहमचीकरं यत्कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वशासं, मनसा च वाचा च कायेन तन्मिथ्या मे दुःकृतमिति ।

अर्थ—हमारे हृदयमें महा मोहजनित भ्रम था, इससे हमने जीवोंपर दया नहीं की। हमने सुद पाप किये, दूसरोंको पापका उपदेश दिया, और किसीको पाप करते देखा, तो उसका समर्थन किया। मन घबन कायकी प्रवृत्तिके निजस्वमें मग्न होकर कर्म-बंध किये, और भ्रमबलमें मटककर हम पापी कहलाये, परन्तु ज्ञानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था हो गई, जैसे कि सूर्यका उदय होनेसे प्रभातकी होती है—अर्थात् प्रकाश फैल जाता है, और अंधकार नष्ट हो जाता है ॥ ९१ ॥

ज्ञानका उदय होनेपर भ्रमन बंधा हट जाती है। सचैया दृश्यीता।

ग्यानमान भासत प्रवान ग्यानवान कहै,
 करुना निधान अमलान मेरौ रूप है।
 कालसों अतीत कर्मजालसों अजीत जोग
 जालसों अभीत जाकी महिमा अनूप है ॥
 मोहको विलास यह जगतको वास में तौ,
 जगतसों सुन पाप पुन अघ कूप है।
 पाप किनि कियो कौन करै करि है सु कौन,
 क्रियाको विचार सुपिनेकी दौर घूप है ॥ ९२ ॥

मोहाद्यवहमकार्य समस्तमपि कर्म सत्यतिक्रम्य ।

भ्रममणि चैतन्याश्रमणि शिक्कर्मणि निरयमाश्रमणा वर्त्ते ॥ ९३ ॥

अर्थ—ज्ञान-सूर्यका उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है कि मेरा स्वरूप करुणामय और निर्मल है । उसपर मृत्युकी पहुँच नहीं है, वह कर्म-परणतिको जीत लेता है, वह योग समुदायसे निर्भर है, उसकी महिमा अपरम्पार है, यह जगतका जंजाल मोहजनित है, मैं तो संसार अर्थात् जन्म मरणसे रहित हूँ, और शुभाशुभ प्रवृत्ति अंध-कूपके समान हैं । किसने पाप किये ? पाप कौन करता है ? पाप कौन करेगा ? इस प्रकारकी क्रियाका विचार ज्ञानीको स्वप्नके समान मिथ्या दिखता है ॥ ९२ ॥

कर्म-प्रपञ्च मिथ्या है । दोहा ।

मैं कीनों मैं यों करों, अब यह मेरौ काम ।
मन वच कायामें वसै, ए मिथ्या परिनाम ॥९३॥
मनवचकाया करमफल, करम-दसा जड़ अंग ।
दरबित पुगल पिंडमय, भावित भरम तरंग ॥९४॥
तातेँ आतम धरमसौं, करम सुभाउ अपूठ ।
कौन करावै को करै, कोसल है सब झूठ ॥ ९५ ॥

शब्दार्थ—अपूठ=अजानकार ।

अर्थ—मैंने यह किया, अब ऐसा करूँगा, यह मेरी कार्यवाई है, ये सब मिथ्याभाव मन वचन कायमें निवास करते

१ वह जानता है कि मन वचन कायके योग पुद्गलके हैं, मेरे स्वरूपक विगाह नहीं सकते ।

न करोमि न कारयामि न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ।

हैं ॥ ९३ ॥ मन बचन काय कर्म जनित है, कर्म-परणति बड़ है,
द्रव्यकर्म पुद्गलक पिण्ड है, और भावकर्म अज्ञानकी लहर है ॥ ९४ ॥
आत्मासे कर्म स्वभाव विपरीत है, इससे कर्मको कौन करावे ?
कौन करे ? यह सब कौशल मिथ्या है ॥ ९५ ॥

मोक्ष-मार्गमें क्रियाका निषेध । बोद्धा ।

करनी हित हरनी सदा, मुक्ति वितरनी नाहि ।
गनी बध-पद्धति विपै, सनी महादुस्वमाहि ॥ ९६ ॥

अर्थ—क्रिया आत्माकी अहित करनेवाली है, मुक्ति देनेवाली
नहीं है, इससे क्रियाकी गणना बध-पद्धतिमें की गई है, यह महा
दुःखसे लित है ॥ ९६ ॥

क्रियाकी निन्दा । सवैया इकतीस ।

करनीकी घरनीमें महा मोह राजा बसे,
करनी अग्यान भाव राकिसकी पुरी है ।
करनी करम काया पुग्गलकी प्रति छाया,
करनी प्रगट माया मिसरीकी छुरी है ॥

मोक्षविद्यासप्तविंशतिमितामिवमुत्पत्त्यकर्म सफलमाप्नोष्य ।

आत्मनि चैतन्यमस्मिन्निष्कर्मवि नित्यमात्मना वर्तते ॥ ३४ ॥

न करिष्यामि न करयिष्यामि न कुर्वन्तमप्यस्य समनुवाक्यमि
मनसा च वाचा च कर्मेण चेति ।

इस प्रकारका कवर तीन बगल संलग्न पद दिया गया है, जो वह पद दोनों
सुचित प्रतिबोमें बड़ी है । किन्तु इकरकी प्रकृति उपलब्ध हुआ है ।, इस पदोंके
अर्थसे कर्मिकाके अर्थका वास्तव निकल नहीं होता है । इकरकी अर्थमें कहीं
बहुत निम्न है ऐसा प्रकट पता है ।

करनीके जालमें उरझि रह्यौ चिदानंद,

करनीकी वोट ग्यानभान दुति दुरी है ।

आचारज कहै करनीसों विवहारी जीव,

करनी सदैव निहचै सुरूप बुरी है ॥ ९७ ॥

अर्थ—क्रियाकी भूमिपर मोह महाराजाका निवास है, क्रिया अज्ञानभावरूप राक्षसका नगर है, क्रिया कर्म और शरीर आदि पुद्गलोंकी मूर्ति है, क्रिया साक्षात् मायारूप मिश्री लपेटी हुई छुरी है, क्रियाके जंजालमें आत्मा फँस रहा है, क्रियाकी आड़ ज्ञान-सूर्यके प्रकाशको छुपा देती है । श्रीगुरु कहते हैं, कि क्रियासे जीव कर्मका कर्त्ता होता है, निश्चय स्वरूपसे देखो तो क्रिया सदैव दुःखदायक है ॥ ९७ ॥

ज्ञानियोंका विचार । चौपाई ।

मृपा मोहकी परनति फैली ।

तातैं करम चेतना मैली ॥

ग्यान होत हम समझी एती ।

जीव सदीव भिन्न परसेती ॥ ९८ ॥

दोहा ।

जीव अनादि सरूप मम, करम रहित निरुपाधि ।

अविनासी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि ९९

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्त निरस्तसम्मोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निःकर्मणि नित्यमात्मना वर्त्ते ॥ ३५ ॥

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिक शुद्धनयावलम्बी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथाऽवलम्बे ॥ ३६ ॥

अर्थ—पहले झूठा मोहका उदय फैल रहा था, उससे मेरी चेतना कर्म सहित होनेसे मलीन हो रही थी, अब ज्ञानका उदय होनेसे हम समझ गये कि आत्मा सदा पर परमात्मासे भिन्न है ॥ ९८ ॥ हमारा स्वरूप चैतन्य है, अनादि है, कर्म रहित है, शुद्ध है, अविनाशी है, स्वाधीन है, निर्विकल्प और सिद्ध समान सुखमय है ॥ ९९ ॥

पुनः । चौपाई ।

मैं त्रिकाल करनीसों न्यारा ।

चिदविलास पद जग उजयारा ॥

राग विरोध मोह मम नाही ।

मेरो अवलबन मुझमाही ॥ १०० ॥

अर्थ—मैं सदैव कर्मसे प्रयुक्त हूँ, मेरा चैतन्य पदार्थ जगत्क प्रकाशक है, राग द्वेष मोह मेरे नहीं हैं, मेरा स्वरूप मुझही में है ॥ १०० ॥

सवैया तेरसा ।

सम्यक्वत कहै अपने गुन,

मैं नित राग विरोधसों रीतौ ।

मैं करतूति करूं निरवच्छक,

मोहि विषे रस लागत तीतौ ॥

१ यदि ज्ञान ईश काय तो समस्त संसार अवधारण्य ही है ।

• विषयसंग्रह कर्मविषयतत्त्वफलानि मम मुक्तिमन्त्रेणैव ।

१ संश्लेषतयेऽहमच्छं चैतन्यात्म्यात्ममात्मनः ॥ ३७ ॥

सुद्ध सुचेतनकौ अनुभौ करि,
मैं जग मोह महा भट जीतौ ।

मोख समीप भयौ अब मो कहूं,

काल अनंत इही विधि बीतौ ॥ १०१ ॥

शब्दार्थ—रीतौ=रहित । मोय=मुझे । तीतौ (तिक्त)=चरपरा ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव अपना स्वरूप विचारते हैं कि मैं सदा राग द्वेष मोहसे रहित हूँ, मैं लौकिक क्रियाएँ इच्छा रहित करता हूँ, मुझे विषयरस असुहावने लगते हैं, मैंने जगतमें शुद्ध आत्माका अनुभव करके मोहरूपी महा योद्धाको जीता है, मोक्ष मेरे बिलकुल समीप हुआ, अब मेरा अनंतकाल इसी प्रकार बीते ॥ १०१ ॥

दोहा ।

कहै विचच्छन मैं रह्यौ, सदा ग्यान रस राचि ।

सुद्धातम अनुभूतिसौं, खलित न होहुं कदाचि १०२

पुव्वकरमविष तरु भए, उदै भोग फलफूल ।

मैं इनकौ नहि भोगता, सहज होहु निरमूल ॥ १०३ ॥

अर्थ—ज्ञानी जीव विचारते हैं कि मैं सदैव ज्ञानरसमें रमण करता हूँ और शुद्ध आत्म-अनुभवसे कभी भी नहीं चूकता ॥ १०२ ॥

पूर्वकृत कर्म विष-वृक्षके समान हैं, उनका उदय फल फूलके

निःशेषकर्मफलसंन्यसनात्मनैवं

सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं

कालावलीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥ ३८ ॥

समान है, मैं इनका भोगता नहीं हूँ, इसलिये अपने आप ही नष्ट हो आयेगे ॥ १०३ ॥

वैद्यम्बकी महिमा । बोहा ।

जो पूरवकृत करम-फल, रुचिसों मुंजै नाहि ।

मगन रहै आठों पहर, मुछातम पद मांहि ॥१०४॥

सो बुध करमदत्ता रहित, पावै मोख तुरत ।

मुजै परम समाधि सुख, आगम काल अनत ॥१०५॥

अर्थ—जो ज्ञानीजीव पूर्वमें कमाये हुए शुभाशुभकर्म फलसे अनुराग पूर्वक नहीं भोगता, और सदैव शुद्ध आत्म पदार्थमें मस्त रहता है, वह शीघ्र ही कर्म पर्यन्ति रहित मोक्षपद प्राप्त करता है, और आगामी कालमें परम ज्ञानका आनन्द अनन्त काल तक भोगता है ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

ज्ञानीकी उन्नतिका क्रम । छप्पय ।

जो पूरवकृतकरम, विरस-विष-फल नहि मुजै ।

जोग जुगति कारिज करति, ममता न प्रयुंजै ॥

या पूर्वभावकृतकर्मविषयमाणां

मुंके फलानि न काञ्च स्वत एव युति ।

भापास्तकाकरमणीयमुखकैरम्यं

निकमैप्राप्तमयमेति वृषान्तरं सा ॥ ३९ ॥

भारयन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मनस्तत्पदवाच्यं

प्रस्पष्टं नादयित्वा प्रसपनमविद्याजनसंवेतनायाः ।

पूर्वं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिणतं ज्ञानसंवेतनां स्वां

सात्कण्यं नादयन्ता प्रथमरसमिता सर्वकार्यं विवन्तु ॥ ४० ॥

राग विरोध निरोधि, संग विकल्प सब छंडइ ।
सुद्धातम अनुभौ अभ्यासि, सिव नाटक मंडइ ॥
जो ग्यानवंत इहि मग चलत, पूरन है केवल लहै ।
सो परम अतींद्रिय सुख विपैं, मगन रूप संतत रहै ॥

अर्थ—जो पूर्वमें कमाये हुए कर्मरूप विष-वृक्षके विष-फल नहीं भोगता, अर्थात् शुभ फलमें रति और अशुभ फलमें अरति नहीं करता, जो मन वचन कायके योगोंका निग्रह करता हुआ वर्तता है, और ममता रहित राग द्वेषको रोककर परिग्रह जनित सब विकल्पोंका त्याग करता है, तथा शुद्ध आत्माके अनुभवका अभ्यास करके मुक्तिका नाटक खेलता है, वह ज्ञानी ऊपर कहे हुए मार्गको ग्रहण करके पूर्ण स्वभाव प्राप्तकर केवलज्ञान पाता है, और सदैव उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुखमें मस्त रहता है ॥ १०६ ॥

शुद्ध आत्म द्रव्यको नमस्कार । सवैया इकतीसा ।

*निरभै निराकुल निगम वेद निरभेद,
जाके परगासमैं जगत माइयतु है ।

रूप रस गंध फास पुदगलकौ विलास,
तासौं उदवास जाकौ जस गाइयतु है ॥

विग्रहसौं विरत परिग्रहसौं न्यारौ सदा,

जामैं जोग निग्रह चिह्न पाइयतु है ।

* इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनाविना कृतेरेकमनाकुल ज्वलत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

सो हे ग्यान परवान घेतन निधान ताहि,
अविनामी ईस जानि मीस नाइयतु हे॥१०७

शब्दार्थ—निरागुल्य=शोभारहिता मिगम=उल्लस्य । निरमे (निर्भव)=
मय रहित । परगम (प्रकाश)=उज्ज्वल । म्हापतु दे=समाप्त दे ।
उत्पत्ता=रहित । विमल=शरीर । निमल=शरीर । विद्व=ज्ञान ।

अर्थ—आत्मा निमय, आनन्दमय, सर्वोत्कृष्ट, ज्ञानरूप और
मद रहित है । उसका ज्ञानरूप प्रकाशमें प्रकाशमान समाप्त होता
है । म्याग म्हा गेप वर्ण य पुद्गल गुण है, इनका उमसी महिमा
निगामी पदी गई है । उसका लक्षण गरीम मित्र परिग्रहो
रहित, मन वगन वायर योगोग निगता है यह ज्ञानरूप
पानन्य पिण्ड है उस अविनामी ईश्वर मानकर मज्जर नरता
है ॥ १०७ ॥

गुण धर्म द्वय प्रधान परमात्माका स्वरूप । लक्षणा इवतीता ।

जैमो निरभटरूप निहो अतीत हूतो
तैमो निरभेद अय भट कौन पहेगो ।
रामे यम गति मति मुम्य ममाधान
पागो निजधान फिर घातरि न पहेगो ॥

अर्थ—जैमो निरभटरूप निहो अतीत हूतो

कारणोपायान्तरादयस्तेषां लक्षणं तद्विधानम् ।

अथात्मनो विमलमयमहत्त्वं ज्ञानरूपमिति ।

इति ज्ञानरूपो विमलमयमहत्त्वं निरभेदमिति ॥ १०७ ॥

कबहूँ कदाचि अपनौ सुभाव त्यागि करि,
राग रस राचिकैं न पर वस्तु गहैगौ ।
अमलान ग्यान विद्यमान परगट भयौ,
याही भांति आगम अनंत काल रहैगौ ॥

शब्दार्थ—निरभेद=भेद रहित । अतीत=पहले । राचिकैं=लीन होकर । अमलान=मल रहित । आगामी=भविष्यमें ।

अर्थ—पूर्वमें अर्थात् संसारी दशामें निश्चय नयसे आत्मा जैसा अभेदरूप था, वैसा प्रगट हो गया, उस परमात्माको अब भेदरूप कौन कहेगा ? अर्थात् कोई नहीं । जो कर्म रहित और सुख शान्ति सहित दिखता है, तथा जिसने निजस्थान अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति की है, वह बाहिर अर्थात् जन्म मरणरूप संसारमें न आवेगा । वह कभी भी अपना निज स्वभाव छोड़कर राग द्वेषमें लगकर पर पदार्थ अर्थात् शरीर आदिको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमानकालमें जो निर्मल पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है, वह तो आगामी अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा ॥ १०८ ॥

पुनः । सवैया इकतीसा ।

जबहीतैं चेतन विभावसौं उलटि आपु,
समै पाइ अपनौ सुभाव गहि लीनौ है ।
तबहीतैं जोजो लेने जोग सोसो सब लीनौ,
जोजो त्यागजोग सोसो सब छांड़ि दीनौ है ॥

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

लेवेकों न रही ठौर त्यागिवेकों नाही ओर,
 धाकी कहा उबरथौ जु कारजु नवीनौ है ।
 सग त्यागि अग त्यागि वचन तरग त्यागि,
 मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा मुद्ध कीनौ है १०९

शाब्दाथ—उसटि=विमुख होकर। समै (समय)=मौका। उबरथौ=
 होय रहा। कारजु (कार्य)=काम। संग=परिग्रह। बग=देह। तरंग=झर।
 बुद्धि=इन्द्रिय जनितज्ञान। आपा=निज आत्म।

अर्थ—अदसर मिलनपर जबस आत्माने विभाव परणति
 छोड़कर निज स्वमायग्रहण किया है, तबस जो जो बातें उपादेय
 अर्थात् ग्रहण करने योग्य थीं, व वे सब ग्रहण करें, और जो जो
 बातें ह्य अर्थात् त्यागन योग्य थीं, व वे सब छोड़ दीं। अब ग्रहण
 करने योग्य आर त्यागने योग्य कुछ नहीं रह गया आर न कुछ शेष
 रह गया जो नया काम करनेको बाकी हो। परिग्रह छोड़ दिया,
 क्षरीर छोड़ दिया, यजनकी क्रियास गदित हुआ, मनके विकल्प
 त्याग दिय, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा आर आत्माको शुद्ध
 किया ॥ १०९ ॥

मुक्तिका मूल कारण प्रव्यक्तिग नहीं है। बोहा।

सुद्ध ग्यानके देह नहि, मुद्रा भेष न कोइ ।
 ताते कारन मोखको, दरवलिग नहि होइ ॥ ११० ॥

व्यतिरिक्त परब्रह्मार्थे प्राणमयस्थितम् ।

कथमाहारकं तस्याद्येन देहोऽस्य शङ्क्यते ॥ ४४ ॥

दरबलिंग* न्यारौ प्रगट, कला वचन विग्यान ।

अष्ट महारिधि अष्ट सिधि, एऊ होहि न ग्यान॥१११

शब्दार्थ—मुद्रा=शकल । भेस (वेश)=बनावट । दरबलिंग=बाह्य
वेष । प्रगट=स्पष्ट ।

अर्थ—आत्मा शुद्धज्ञानमय है, और शुद्धज्ञानके शरीर नहीं
है, और न आकृति-वेष आदि हैं, इसलिये द्रव्यलिंग मोक्षका
कारण नहीं है ॥ ११० ॥ बाह्य वेप जुदा है, कलाकौशल जुदा
है, वचन चातुरी जुदा है अष्ट महाऋद्धिऐं जुदी हैं, अष्ट सिद्धिऐं
जुदी हैं और ये कोई ज्ञान नहीं है ॥ १११ ॥

आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है । सबैया इकतीसा ।

भेषमें न ग्यान नहि ग्यान गुरु वर्तनमें,

मंत्र जंत्र तंत्रमें न ग्यानकी कहानी है ।

ग्रंथमें न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरीमें,

बातनिमें ग्यान नहि ग्यान कहा बानी है ॥

तातेँ भेष गुरुता कवित्त ग्रंथ मंत्र बात,

इनतेँ अतीत ग्यान चेतना निसानी है ।

१ अष्ट ऋद्धिऐं—

दोहा—अणिमा महिमा गरमिता, लघिमा प्राप्ती काम ।

वशीकरण अरु ईशता, अष्ट रिद्धिके नाम ॥

२ अष्ट सिद्धिऐं—आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचन, बुद्धि, उपयोग और
संग्रह सलीनता

* एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न तिष्ठते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥ ४५ ॥

लेवेकों न रही और त्यागिवेकों नांही और,
 बाकी कहा उबरथो जु कारजु नवीनो है ।
 संग त्यागि अग त्यागि वचन तरंग त्यागि,
 मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा सुद्ध कीनो है १०९

शब्दार्थ—उभटि=बिमुख होकर । समै (समय)=मौका । उबरवै=
 उबर रहा । करजु (कर्ज)=कर्म । संग=परिमह । अंग=देह । तरंग=झर ।
 बुद्धि=इन्द्रिय जनितज्ञान । आपा=निज वारम ।

अर्थ—अवसर मिलनेपर अश्वसे आत्माने विभाव परमति
 छोड़कर निज स्वभाव ग्रहण किया है, तबसे जो जो बातें उपादय
 अर्थात् ग्रहण करने योग्य थीं, वे वे सब ग्रहण कीं, और जो जो
 बातें हेय अर्थात् त्यागने योग्य थीं, वे वे सब छोड़ दीं । अब ग्रहण
 करने योग्य और त्यागने योग्य कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेष
 रह गया जो नया काम करनेको बाकी हो । परिग्रह छोड़ दिया,
 शरीर छोड़ दिया, वचनकी क्रियासे रहित हुआ, मनके विकल्प
 त्याग दिये, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा और आत्माके शुद्ध
 किया ॥ १०९ ॥

मुक्तिका मूल कारण प्रव्यापिंग नहीं है । बोहा ।
 सुद्ध ग्यानके देह नहि, मुद्रा भेष न कोइ ।
 ताते कारन मोखको, दरवलिंग नहि होइ ॥ ११० ॥

व्यतिरिक्तः परव्याप्यैव क्षान्तमवस्थितम् ।

कथमाहारकं तस्याद्येव देहोऽस्य प्राकृत्यते ॥ ५४ ॥

दरबलिंग* न्यारौ प्रगट, कला वचन विग्यान ।

अष्ट महारिधि अष्ट सिधि, एऊ होहि न ग्यान॥१११

शब्दार्थ—मुद्रा=अकल । भेस (वेश)=बनावट । दरबलिंग=बाह्य
वेष । प्रगट=स्पष्ट ।

अर्थ—आत्मा शुद्धज्ञानमय है, और शुद्धज्ञानके शरीर नहीं
है, और न आकृति-वेष आदि हैं, इसलिये द्रव्यलिंग मोक्षका
कारण नहीं है ॥ ११० ॥ बाह्य वेप जुदा है, कलाकौशल जुदा
है, वचन चातुरी जुदा है अष्ट महाकृद्धिँएँ जुदी है, अष्ट सिद्धिँएँ
जुदी हैं और ये कोई ज्ञान नहीं हैं ॥ १११ ॥

आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है । सबैया इकतीसा ।

भेषमें न ग्यान नहि ग्यान गुरु वर्तनमें,

मंत्र जंत्र तंत्रमें न ग्यानकी कहानी है ।

ग्रंथमें न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरीमें,

बातनिमें ग्यान नहि ग्यान कहा बानी है ॥

तातैं भेष गुरुता कवित्त ग्रंथ मंत्र वात,

इनतैं अतीत ग्यान चेतना निसानी है ।

१ अष्ट ऋद्धिँएँ—

दोहा—अणिमा महिमा गरमिता, लधिमा प्राप्ती काम ।

वशीकरण अरु ईशता, अष्ट रिद्धिके नाम ॥

२ अष्ट सिद्धिँएँ—आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचन, बुद्धि, उपयोग और
संप्रद सलीनता

* एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्ग मोक्षकारणम् ॥ ४५ ॥

ग्यानहीमें ग्यान नहि ग्यान और ठौर कहु,
जाके घट ग्यान सोई ग्यानका निदानी है ॥११२

शाब्दार्थ—मंत्र=साधना का कला । मंत्र=गण्डा लाती है । तंत्र=टोकर ।
कहानी=वात । मंत्र=शास्त्र । निदानी=पिछ । बानी=बचन । ठौर=स्थान ।
निदानी=कारण ।

अर्थ—वेपमें ज्ञान नहीं है, मईतबी बने फिरनेमें ज्ञान नहीं है, मंत्र वंत्र तंत्रमें ज्ञानकी बात नहीं है, शास्त्रमें ज्ञान नहीं है, कविता-काँसलमें ज्ञान नहीं है, व्याख्यानमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्षन बड़ है, इससे वेप, गुस्ता, कविताई, शास्त्र, मंत्र तंत्र, व्याख्यान इनसे चैतन्य लक्षणका चारक ज्ञान निराला है । ज्ञान ज्ञानहीमें है, अन्यत्र नहीं है । जिसके घटमें ज्ञान उपजा है, वही ज्ञानका मूल कारण अर्थात् आत्मा है ॥ ११२ ॥

ज्ञानके बिना वेपघारी विषयके मिघारी हैं । धैर्या इकतीसा ।

मेप घरि लोकनिकों वचै सो घरम ठ्या,
गुरू सो कहावै गरुवाई जाहि चाहिये ।
मत्र तत्र साधक कहावै गुनी जादूगर,
पडित कहावै पडिताई जामें लहिये ॥
कवित्तकी कलामें प्रवीन सो कहावै कवि,
वात कहि जानै सो पवारगीर कहिये ।

१-२, वे ज्ञान नहीं ज्ञानके कारण है । ३ बचन शास्त्र का प्रकार है, जो धर्म का है, चैतन्य नहीं है ।

एतौ सब विषैके भिखारी मायाधारी जीव,
इन्हकों विलोकिकै दयालरूप रहिये ॥११३॥

शब्दार्थ—वचै=ठगे । प्रवीन=चतुर । पवारगीर=वातचीतमें होश्यार-
सभाचतुर । विलौकि=देखकर ।

अर्थ—जो वेप बनाकर लोगोंको ठगता है, वह धर्म-ठग कहलाता है, जिसमें लौकिक बड़प्पन होता है, वह बड़ा कहलाता है, जिसमें मंत्र तंत्र साधनेका गुण है, वह जादूगर कहलाता है, जो कविताईमें होश्यार है, वह कवि कहलाता है, जो वात चीतमें चटपटा है, वह व्याख्याता कहलाता है । सो ये सब कपटी जीव विषयके भिक्षुक हैं, विषयोंकी पूर्तिके लिये याचना करते फिरते हैं, इनमें स्वार्थ-त्यागका अंश भी नहीं है । इन्हें देखकर दया आनी चाहिये ॥ ११३ ॥

अनुभवकी योग्यता । दोहा ।

जो दयालता भाव सो, प्रगट ग्यानकौ अंग ।
पै तथापि अनुभौ दसा, वरतै विगत तरंग ॥११४॥
दरसन ग्यान चरन दसा, करै एक जो कोइ ।
थिर है साधै मोख-मग, सुधी अनुभवी सोइ ॥११५॥

शब्दार्थ—प्रगट=साक्षात् । तथापि=तौ भी । विगत=रहित ।
तरंग=विकल्प । सुधी=भेदविज्ञानी ।

दर्शनज्ञानचारित्रप्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६

अर्थ—यद्यपि करुणामात्र ज्ञानका साक्षात् अंग है, पर तौ भी अनुमक्की परणति निर्विकल्प रहती है ॥ ११४ ॥ ओ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी एकता पूर्वक आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर मोक्षमार्गको साधता है, वही भेदविज्ञानी अनुमयी है ॥ ११५ ॥

अरुम अनुमयका परिणाम । सवैया इकतीसा ।

जोई द्विग ग्यान चरनातममें वैठि ठौर,
भयो निरदोर पर वस्तुकों न परसे ।
सुद्धता विचारे व्यावे सुद्धतामें केलि करै,
सुद्धतामें थिर है अमृत धारा वरसे ॥
त्यागि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करमको,
करि धान अष्ट नष्ट करै ओर करसे ।
सोतौ विकल्प विजई अल्प काल माहि,
त्यागि भौ विधान निरवान पद परसे ॥ ११६ ॥

शब्दार्थ—निरदोर=परणामोंकी चंचलता रहित । परसे (स्वर्षे)
=छूड़े । केलि=लील । सपष्ट (स्पष्ट)=सुखसा । धान (स्थान)=
क्षेत्र । करसे (कृश करे)=शीर्ण करे । विकल्प विजई=विकल्प आस
भीतनेशसा । अल्प (अल्प)=थोड़ा । भौ विधान=अल्प मरणका
केल । निरवान (निर्वाण)=मोक्ष ।

अर्थ—ओ जोई सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप आत्मामें
अस्पन्त रह स्थिर होकर विकल्प-आसको दूर करता है, और
उसके परिणाम पर पदार्थोंको छू तक नहीं पाते । ओ आत्म

शुद्धिकी भावना व ध्यान करता है, वा शुद्ध आत्मामें मौज करता है, अथवा यों कहो कि शुद्ध आत्मामें स्थिर होकर आत्मीय आनंदकी अमृत-धारा बरसाता है, वह शारीरिक कष्टोंको नहीं गिनता, और स्पष्टतया आठों कर्मोंकी सत्ताको शिथिल और विचलित कर देता है, तथा उनकी निर्जरा और नाश करता है, वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समयमें जन्म मरणरूप संसारको छोड़कर परमधाम अर्थात् मोक्ष पाता है ॥ ११६ ॥

आत्म अनुभव करनेका उपदेश । चौपाई ।

गुन परजैमें द्रिष्टि न दीजै ।

निरविकल्प अनुभौ-रस पीजै ॥

आप समाइ आपमें लीजै ।

तनुपौ मेटि अपनुपौ कीजै ॥ ११७ ॥

शब्दार्थ—द्रिष्टि=नजर । रस=अमृत । तनुपौ=शरीरमें अहंकार ।
अपनुपौ=आत्माको अपना मानना ।

अर्थ—आत्माके अनेक गुण पर्यायोंके विकल्पमें न पड़कर निर्विकल्प आत्म अनुभवका अमृत पियो । आप अपने स्वरूपमें लीन हो जाओ, और शरीरमें अहंबुद्धि छोड़कर निज आत्माको अपनाओ ॥ ११७ ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च त चेत्तति ।

तस्मिन्नेव निरन्तरं विरहति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्

सोऽवश्य समयस्य सारमचिरान्नित्योदय विन्दति ॥ ४७ ॥

पुनः बोद्धा ।

तजि विभाव हूजै मगन, सुद्धातम पद माहि ।
एक मोख-मारग यहै, और दूसरो नाहि ॥ ११८ ॥

अर्थ—राग व्रज आदि विभाव परणतिको हटाकर सुद्ध
आत्मपदमें लीन होओ, यही एक मोखका रास्ता है, दूसरा मार्ग
कोई नहीं है ॥ ११८ ॥

भक्तम अनुमयके बिना पाप्मा चारित्र्य होमेपर भी जीव भ्रमती है ।

स्वपीया इच्छतीत्या ।

“केई मिथ्यादिष्टी जीव घरे जिनमुद्रा भेष,
क्रियामें मगन रहें कहें हम जती हैं ।
अतुल अखड मल रहित सदा उदोत,
ऐसे ग्यान भावसों विमुख मूढ़मती हैं ॥
आगम मभालें दोम टालें विवहार भालें
पालें व्रत जदपि तथापि अविरती हैं ।
आपुकों कहावें मोख मारगके अधिकारी,
मोखमों मदीव रुप दुष्ट दुरमेती हैं ॥ ११९ ॥

१ दुरागी ऐश भी नाह है ।

ये त्वेन परिहृत्य संवृत्तिपद्मवदधापितेनारयना

मित्रो ब्रह्ममये वहग्नि भ्रमतां तत्प्राप्यबोधयन्तुता ।

निगोधोत्तमगच्छमेकमनुत्तमीवै इयमावधमा-

प्राग्भाटं रामवदस्य सारमयां नाद्यापि पदपठितं ते ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—क्रिया=बाह्यचारित्र । जती (यति) साधु । अतुल=उपमा रहित । अखंड=नित्य । सदा उदोत=हमेशा प्रकाशित रहनेवाला । विमुख=परांमुख । मूढमती=अज्ञानी । आगम=शास्त्र । भालें=देखें । अबिरती (अव्रती)=व्रत रहित । रुष्ट=नाराज । दुरमती=खोटी बुद्धिवाले ।

अर्थ—कई मिथ्यादृष्टी जीव जिनलिंग धारण करके शुभाचारमें लगे रहते हैं, और कहते हैं कि हम साधु हैं, वे मूर्ख, अनुपम, अखंड, अमल, अविनाशी और सदा प्रकाशवान ऐसे ज्ञान भावसे सदा पराङ्मुख हैं । यद्यपि वे सिद्धांतका अध्ययन करते, निर्दोष आहार विहार करते और व्रतोंका पालन करते, तो भी अव्रती हैं । वे अपनेको मोक्षमार्गका अधिकारी कहते हैं, परन्तु वे दुष्ट मोक्षमार्गसे विमुख हैं, और दुरमति हैं ॥ ११९ ॥

पुनः । चौपाई ।

जैसेँ मुग्ध धान पहिचानै ।

तुष तंदुलकौ भेद न जानै ॥

तैसेँ मूढमती विवहारी ।

लखै न बंध मोख गति न्यारी ॥ १२० ॥

अर्थ—जिस प्रकार भोला मनुष्य धानको पहिचाने और तुष तंदुलका भेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य क्रियामें लीज रहनेवाला अज्ञानी बंध और मोक्षकी पृथक्ता नहीं समझता ॥ १२० ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषवोधविमुग्धबुद्ध्यः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥ ४९ ॥

पुनः । वीहा ।

जे विवहारी मूढ़ नर, परजै बुद्धी जीव ।

तिन्हकों बाहिज क्रियाविषै, है अवलव सदीव ॥ १२१ ॥

कुमती बाहिज दृष्टिसों, बाहिज क्रिया करंत ।

माने मोख परपरा, मनमें हरष धरंत ॥ १२२ ॥

सुद्धातम अनुभो कथा, कहै समकिती कोइ ।

सो सुनिकें तासों कहे, यह सिवपथ न होइ ॥ १२३ ॥

अर्थ—जो व्यवहारमें लीन और पर्यायहीमें अहंबुद्धि करने-वाले मोले मनुष्य हैं, उन्हें हमेशा बाह्य क्रियाकान्धहीका बल रहता है ॥ १२१ ॥ जो बहिरष्ठी और अज्ञानी हैं वे बाह्य चारित्र ही अंगीकार करते हैं, और मनमें प्रसन्न होकर उसे मोक्षमार्ग समझते हैं ॥ १२२ ॥ यदि कोई सम्यग्दृष्टी शीव उन मिथ्यास्वियोंसे शुद्ध आत्म अनुभवकी चार्चा कर, तो उसको सुनकर वे कहते हैं कि यह मोक्षमार्ग नहीं है ॥ १२३ ॥

अज्ञानी भीर शक्तियोंकी परवृत्तिमें भेद है । कविच ।

*जिन्हके देहबुद्धि घट अतर,

मुनि मुद्रा धरि क्रिया प्रवानहि ।

ते हिय अघ वघके करता,

परम तत्त्वको भेद न जानहि ॥

*प्रत्यक्षिद्वयमकारमीक्षितैर्दृश्यते समयसार पृथ ५ ।

। प्रत्यक्षिद्वयमिह परिक्रान्त्यतो ज्ञानमेकमिहमेव हि स्थिता ॥ ५० ॥

जिन्हके हिए सुमतिकी कनिका,
बाहिज क्रिया भेष परमानहि ।
ते समकिती मोख मारग मुख,
करि प्रस्थान भवस्थिति भानहि ॥ १२४ ॥

शब्दार्थ—देहबुद्धि=शरीरको अपना मानना । प्रमानहि=सत्य मानना । हिय=हृदय । परमतत्त=आत्म पदार्थ । कनिका=किरण । भव-स्थिति=ससारकी स्थिति । भानहि=नष्ट करते हैं ।

अर्थ—जिनके हृदयमें शरीरसे अहंबुद्धि है, वे मुनिका वेष धारण करके बाह्य चारित्र्यहीको सत्य मानते हैं । वे हृदयके अंग्रे बंधके कर्त्ता हैं, आत्म पदार्थका मर्म नहीं जानते, और जिन सम्यग्दृष्टी जीवोंके हृदयमें सम्यग्ज्ञानकी किरण प्रकाशित हुई है, वे बाह्य क्रिया और वेषको अपना निज स्वरूप नहीं समझते, वे मोक्षमार्गके सन्मुख गमन करके भवस्थितिको नष्ट करते हैं ॥ १२४ ॥

समयसारका सार । सवैया इकतीसा ।

आचारज कहैं जिन वचनकौ विसतार,
अगम अपार है कहेंगे हम कितनौ ।

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-

रयमिह परमार्थश्चिन्त्यता नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

न्न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥ ५१ ॥

बहुत बोलिबेसों न मकसूद घुप्प भली,
 बोलिये सुवचन प्रयोजन है जितनो ॥
 नानारूप जलपसों नाना विकल्प उठें,
 तातें जेतो कारज कथन भलो तितनो ।
 सुद्ध परमात्माको अनुभो अम्यास कीजै,
 यहै मोख-पथ परमारथ है इतनो ॥ १२५ ॥

शब्दार्थ—विस्तार (विस्तार)= फैलाव । मकसूद=अपवाद । मकसूद=इष्ट । जलप=जलवाद् । कारज=काम । परमारथ (परमार्थ)= परम पदार्थ ।

अर्थ—श्रीगुरु कहते हैं कि जिनवाणीका विस्तार विशाल और अपरम्यार है, हम कहीं तक कहेंगे । बहुत बोलना हमें इष्ट नहीं है, इससे अब मौन हो रहना भला है, क्योंकि वचन उठने ही बोलना चाहिये, जितनेसे प्रयोजन सध । अनेक प्रकारका बकवाद करनेसे अनेक विकल्प उठते हैं, इसलिये उठना ही कथन करना ठीक है जितनेका काम है । वस, शुद्ध परमात्माके अनुभवका अम्याम करो यही मोख-मार्ग है और इतना ही परमार्थ है ॥ १२५ ॥

पुनः । बोद्ध ।

सुद्धातम अनुभो क्रिया, सुद्ध ग्यान द्विग दौर ।
 मुक्ति-पथ साधन यहै, वागजाल सब ओर ॥ १२६ ॥

शब्दार्थ—क्रिया=चारित्र । द्विग=दर्शन । वागजाल=वाक्याडम्बर ।

अर्थ—शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र है, यही मोक्षका मार्ग है, बाकी सब वाक्याडम्बर हैं ॥१२६॥

अनुभव योग्य शुद्ध आत्माका स्वरूप । दोहा ।

जगत चक्षु आनंदमय, ग्यान चेतनाभास ।
निरविकल्प सासुत सुथिर, कीजै अनुभौ तास १२७
अचल अखंडित ग्यानमय, पूरन वीत ममत्व ।
ग्यान गम्य बाधा रहित, सो है आतम तत्व ॥१२८॥

अर्थ—आत्म पदार्थ जगतके सब पदार्थोंको देखनेके लिये नेत्र है, आनंदमय है, ज्ञान चेतनासे प्रकाशित है, संकल्प विकल्प रहित है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखंडित है, ज्ञानका पिण्ड है, सुख आदि अनंत गुणोंसे परिपूर्ण है, वीतराग है, इन्द्रियोंके अगोचर है, ज्ञान गोचर है, जन्म मरण वा क्षुधा तृषा आदिकी बाधासे रहित निराबाध है । ऐसे आत्मतत्त्वका अनुभव करो ॥ १२७ ॥ १२८ ॥

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षय याति पूर्णताम् ।

विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्व ज्ञानमात्रमवस्थित ।

अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥ ५३ ॥

बोधा ।

सर्व विसुद्धी द्वार यह, कस्यौ प्रगट सिवपथ ।
कुंद कुंद मुनिराज कृत, पूरन भयो गरथ ॥ १२९ ॥

अर्थ—साक्षात् मोक्षका मार्ग यह सर्वविघ्नहि अधिकार कहा
और स्वामी कुंदकुंदमुनि रचित शास्त्र समाप्त हुआ ॥ १२९ ॥

ग्रन्थकर्त्ताका नाम और ग्रन्थकी महिमा । चौपार्श्व ।

कुंदकुंद मुनिराज प्रवीना ।
तिन्ह यह ग्रंथ इहांलौ कीना ॥

गाथा बद्ध सुप्राकृत वानी ।
गुरुपरंपरा रीति बखानी ॥ १३० ॥

भयो गिरथ जगत विख्याता ।
सुनत महा सुख पावहि ग्याता ॥
जे नव रस जगमांहि बखाने ।

ते सब समयसार रस साने ॥ १३१ ॥

अर्थ—आध्यात्मिक विषयमें कुशल स्वामीकुंदकुंद मुनिने
यह ग्रन्थ यहाँ तक रचा है, और वह गुरु परम्पराके कथन अनु-
सार प्राकृत भाषामें गाथाबद्ध कथन किया है ॥ १३० ॥ यह ग्रन्थ
बगत् प्रसिद्ध है, इस गुनकर श्रान्ती लोग परमानन्द प्राप्त करते हैं ।
लोकमें जो नव रस प्रसिद्ध हैं वे सब इस समयसारके रसमें समाये
हुए हैं ॥ १३१ ॥

पुनः । दोहा ।

प्रगटरूप संसारमें, नव रस नाटक होइ ।

नवरस गर्भित ग्यानमय, विरला जानै कोइ ॥ १३२ ॥

अर्थ—संसारमें प्रसिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता है, पर ज्ञानमें नव ही रस गर्भित हैं, इस बातको कोई विरला ही ज्ञानी जानता है ।

भावार्थ—नव रसोंमें सबका नायक शान्त रस है, और शान्त रस ज्ञानमें है ॥ १३२ ॥

नव रसोंके नाम । कवित्त ।

प्रथम सिंगार वीर दूजौ रस,

तीजौ रस करुना सुखदायक ।

हास्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम,

छट्ठम रस बीभच्छ विभायक ॥

सप्तम भय अष्टम रस अद्भुत,

नवमो शांत रसनिकौ नायक ।

ए नव रस एई नव नाटक,

जो जहं मगन सोइ तिहि लायक ॥ १३३ ॥

अर्थ—पहला शृंगार, दूसरा वीर रस, तीसरा सुखदायक करुणा रस, चौथा हास्य, पाँचवाँ रुद्र रस, छठा विभावना बीभत्स रस, सातवाँ भयानक, आठवाँ अद्भुत और नवमा सब रसोंका सरताज शान्त रस है । ये नव रस हैं और यही नाटक-

स्व हैं । जो जिस रसमें मग्न होवे उसको वही रुचिकर होता है ॥ १३३ ॥

नव रसोंके लौकिक स्थान । सबैया इकतीसा ।

सोभामें सिंगार वसै वीर पुरुषारथमें,
कोमल हिएमें करुना रस वस्त्रानिये ।
आनंदमें हास्य रुढ मुहमें विराजै रुढ,
वीभत्स तहां जहा गिलानि मन आनिये ॥
चिंतामें भयानक अथाहतामें अदभुत,
मायाकी अरुचि तामें सांत रस मानिये ।
एई नव रस भवरूप एई भावरूप,
इनिकौ विलेछिन सुद्रिष्टि जागें जानिये ॥ १३४

शब्दार्थ—रुढ मुह—रण संप्रभ । विलेछिन=वृष्णकरण ।

अर्थ—सोभामें भृंगार, पुरुषार्थमें वीर, कोमल हृदयमें करुणा, आनंदमें हास्य, रण-संप्रभामें रौद्र, ग्लानिमें वीभत्स, शोक मरण आदिकी चिंतामें भयानक, आश्रयमें अदभुत और वैराग्यमें शान्त रसका निवास है । ये नव रस लौकिक हैं और परमार्थिक हैं, सो इनका प्रयुक्तरण ज्ञानवृद्धि का उदय होनेपर होता है ॥ १३४ ॥

नव रसोंके पारमार्थिक स्थान । उपपन्न ।

गुण विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख ।
करुना सम रस रीति, हास हिरदै उछाह सुख ॥

अष्ट करम दल मलन, रुद्र वरतै तिहि थानक ।
 तन विलेछ बीभच्छ, दुंद मुख दसा भयानक ॥
 अद्भुत अनंत बल चिंतवन, सांत सहज वैराग ध्रुव ।
 नव रस विलास परगास तब,
 जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥ १३५ ॥

शब्दार्थ—उछाह=उत्साह । दल मलन=नष्ट करना । विलेछ=अशुचि ।

अर्थ—आत्माको ज्ञान गुणसे विभूषित करनेका विचार शृंगार रस है, कर्म निर्जराका उद्यम वीर रस है, अपने ही समान सब जीवोंको समझना करुणा रस है, मनमें आत्म अनुभवका उत्साह हास्य रस है, अष्ट कर्मोंका नष्ट करना रौद्र रस है, शरीरकी अशुचिता विचारना बीभत्स रस है, जन्म मरण आदिका दुख चिंतवन करना भयानक रस है, आत्माकी अनंतशक्ति चिंतवन करना अद्भुत रस है, दृढ़ वैराग्य धारण करना शान्त रस है । सो जब हृदयमें सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है तब इस प्रकार नव रसका विलास प्रकाशित होता है ॥ १३५ ॥

चौपाई ।

जब सुबोध घटमें परगासै ।

तब रस विरस विषमता नासै ॥

नव रस लखै एक रस मांही ।

तातैं विरस भाव मिटि जांही ॥ १३६ ॥

शान्दार्थ—सुखोप=सम्यग्ज्ञान । विषमता=भेद ।

अर्थ—जब हृदयमें सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है, तब रस विरस-
का भेद मिट जाता है । एक ही रसमें नव रस दिखाई देते हैं,
इससे विरस भाव नष्ट होकर एक शान्त रसहीमें आत्मा विभाम
छेता है ॥ १३६ ॥

शोभा ।

सवरसगर्भित मूल रस, नाटक नाम गरथ ।
जाके सुनत प्रवान जिय, समुझे पथ कुपथ ॥ १३७

शान्दार्थ—मूल रस=प्रधान रस । कुपथ=खोटा मार्ग ।

अर्थ—यह नाटक समयसार ग्रन्थ सब रसोंसे गर्भित आत्मा
नुभव रूप मूलरसमय है, इसके सुनते ही जीव सन्मार्ग और
उन्मार्गको समझ जाता है ॥ १३७ ॥

बीपार्थ ।

वरतै ग्रथ जगत हित काजा ।
प्रगटे अमृतचद्र मुनिराजा ॥
तव तिन्हि ग्रंथ जानि अति नीका ।
रची धनाई ससकृत टीका ॥ १३८ ॥

अर्थ—यह अगद्विहारी ग्रन्थ प्राकृत भाषामें था सो
अमृतचन्द्रस्वामीन इसे अत्यंत प्रिय जानकर इसकी संस्कृतटीका
बनाई ॥ १३८ ॥

दोहा ।

सर्व विसुद्धि द्वारलों, आए करत बखान ।
तब आचारज भगतिसौं, करै ग्रंथ गुन गान १३९

अर्थ—स्वामीअमृतचंद्रने सर्वविशुद्धिद्वार पर्यंत इस ग्रन्थका संस्कृत भाषामें व्याख्यान किया ह और भक्तिपूर्वक गुणानुवाद गाया है ॥ १३९ ॥

दशवें अधिकारका सार ।

अनंतकालसे जन्म मरणरूप संसारमें निवास करते हुए इस मोही जीवने पुद्गलोंके समागमसे कभी अपने स्वरूपका आस्वादन नहीं किया, और राग द्वेष आदि मिथ्या भावोंमें तत्पर रहा। अब सावधान होकर निजात्म अभिरुचिरूप सुमति राधिकासे नाता लगाना और परपदार्थोंमें अहंबुद्धिरूप कुमति कुबजासे विरक्त होना उचित है। सुमति राधिका सतरंजके खिलाड़ीके समान पुरुषार्थको प्रधान करती है और कुमति कुबजा चौसरके खिलाड़ीके समान 'पाँसा परै सो दाव' की नीतिसे तकदीरका अवलम्बन लेती है। इस दृष्टान्तसे स्पष्ट है कि नीतिसे अपने बुद्धिबल और बाह्य साधनोंको संग्रह करके उद्योगमें तत्पर होनेकी शिक्षा दी गई है। नसीबकी बात है, कर्म जैसा रस देगा सो होवेगा, तकदीरमें नहीं है। इत्यादि किसमतके रौनेको अज्ञान भाव बतलाया है, क्योंकि तकदीर अंधी है और तदवीर मूझती हुई है।

आत्मा पूर्व कर्मरूप विष-वृक्षोंका कर्त्ता भोगता नहीं है, इस प्रकारका विचार दृढ़ रखनेसे और शुद्धात्म पदमें मस्त रहनेसे वे-

कर्म-समूह अपने आप नष्ट हो जाते हैं । यदि अंधा मनुष्य लेंगड़े मनुष्यको अपने कंधेपर रख ले, तो अंधा लेंगड़ेके ज्ञान और लेंगड़ा अंधेके पैरोंकी सहायतासे रास्ता पार कर सकता है, परन्तु अंधा अकेला ही रहे और लेंगड़ा भी उससे छुड़ा रह तो, वे दोनों इच्छित क्षेत्रको नहीं पहुँच सकते, और न विपत्तिपर विजय पा सकते हैं । यही हाल ज्ञान चारित्र्यका है । सच पूछो तो, ज्ञानके बिना चारित्र्य चारित्र्य ही नहीं है, और चारित्र्यके बिना ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानके बिना पदार्थके स्वरूपको कौन पहिचानेगा और चारित्र्यके बिना स्वरूपमें विभाम कैसे मिलेगा ! इससे स्पष्ट है, कि ज्ञान वैराग्यका जोड़ा है । फल क्रियामें लीन होनेकी जैनमतमें कुछ महिमा नहीं है, उसे “करनी हित हरनी सदा भुक्ति वितरनी नाहि” कहा है । इसलिये ज्ञानी लोग ज्ञान मोक्ष और ज्ञान स्वरूप आत्माका ही अनुभव करते हैं ।

स्मरण रहे कि ज्ञान आत्माका अमाधारण गुण है, जब वह क्षेत्रको ग्रहण करता अर्थात् मानता है, तब उसकी परम्पति क्षेत्र-कार होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, दृष्टान्तक समान निर्विकल्प नहीं है, अर्थात् ज्ञान क्षेत्रके आकार आदिकर विकल्प करता है, कि यह छोटा है, बड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, ऊँचा है, नीचा है, गोल है, त्रिकोण है, मीठा है, कड़वा है, साधक है, नाथक है, दय है, उपादय है इत्यादि । परन्तु ज्ञान ज्ञानही रहता है, क्षेत्रका शायक होनेस वा शयाककर परिणमनेसे क्षेत्र रूप नहीं होता, परन्तु ज्ञानमें शयकी आकृति प्रतिषिम्बित होनेसे वा उसमें आकार आदिका विकल्प होनेस अज्ञानी लोग ज्ञानका दोष समझते हैं,

और कहते हैं, कि जब यह ज्ञानकी सविकल्पता मिट जावेगी— अर्थात् आत्मा शून्य जड़सा हो जावेगा, तब ज्ञान निर्दोष होगा, परंतु 'वस्तु स्वभाव मिटै नहि क्योंही' की नीतिसे उनका विचार मिथ्या है। बहुधा देखा गया है कि हम कुछ न कुछ चिंतवन किया ही करते हैं, उससे खेद खिन्न हुआ करते हैं और चाहते हैं कि यह चिंतवन न हुआ करे। इसके लिये हमारा अनुभव यह है कि चेतियता चेतन तो चेतना ही रहता है, चेतता था, और चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव मिट नहीं सकता। 'तातैं खेद करैं सठ योंही' की नीतिसे खिन्नता प्रतीति होती है, अतः चिंतवन, धर्मध्यान और मंदकषायरूप होना चाहिये, ऐसा करनेसे बड़ी शान्ति मिलती है, तथा स्वभावका स्वाद मिलनेसे सांसारिक संताप नहीं सता सकते, इसलिये सदा सावधान रहकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, परिग्रह संग्रह आदिको अत्यन्त गौण करके निर्भय, निराकुल, निगम, निरभेद आत्माके अनुभवका अभ्यास करना चाहिए।

स्याद्वाद द्वार ।

(११)

स्वामीअमृतचंद्र मुनिजी प्रतिष्ठा । बीपारै ।

अदभुत ग्रंथ अध्यात्म वानी ।

समुझै कोऊ विरला ग्यानी ॥

यामैं स्यादवाद अधिकारा ।

ताको जो कीजै बिसतारा ॥ १ ॥

तो गरंथ अति सोभा पावै ।

वह मंदिर यहु कलस कहावै ॥

तब चित अमृत वचन गढ़ि खोले ।

अमृतचंद्र आचारज बोले ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अदभुत—अप्राप्त । विरला—कोई कोई । ग्रंथ—रचन ।

अर्थ—यह अध्यात्म-कथनका गहन ग्रन्थ है, इसे कोई विरला ही अनुपम समझ सकता है । यदि इसमें स्याद्वाद अधिकार बढ़ाया जावे तो यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर हो जावे, अर्थात् यदि ईश्वरस्वामी रचित ग्रन्थकी रचना मंदिरवत् है, तो उसपर स्याद्वादका कथन कलशाके समान सुशोभित होगा । ऐसा विचार कर अमृत-वचनोंकी रचना करके स्वामीअमृतचंद्र कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

पुनः । दोहा ।

कुंदकुंद नाटक विषै, कह्यो दरब अधिकार ।
स्याद्वाद नै साधि मै, कहौं अवस्था द्वार ॥ ३ ॥
कहौं मुकति-पदकी कथा, कहौं मुकतिको पंथ ।
जैसैं घृत कारज जहां, तहां कारन दधि मंथ ॥ ४ ॥

अर्थ—स्वामीकुंदकुंदाचार्यने नाटकग्रन्थमें जीव अजीव द्रव्योंका स्वरूप वर्णन किया है, अब मैं स्याद्वाद, नय और साध्य साधक अधिकार कहता हूँ ॥ ३ ॥ साध्य स्वरूप मोक्षपद और साधक स्वरूप मोक्षमार्गका कथन करता हूँ, जिस प्रकार कि घृतरूप पदार्थकी प्राप्तिके हेतु दधि-मंथन कारण है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार दधिमंथनरूप कारण मिलानेसे घृत पदार्थकी प्राप्तिरूप कार्य सिद्ध होता है, उसी प्रकार मोक्ष-मार्ग ग्रहण करनेसे मोक्षपदार्थकी प्राप्ति होती है । मोक्षमार्ग कारण है और मोक्षपदार्थ कार्य है । कारणके बिना कार्यकी सिद्धि नहीं होती, इससे कारण स्वरूप मोक्षमार्ग और कार्य स्वरूप मोक्ष दोनोंका वर्णन किया जाता है ।

चौपाई ।

अमृतचंद्र बोले मृदुवानी ।
स्याद्वादकी सुनौ कहानी ॥
कोऊ कहै जीव जग मांही ।
कोऊ कहै जीव है नांही ॥ ५ ॥

१ बोधा।

एकरूप कोऊ कहै, कोऊ अगनित अंग ।

छिनमगुर कोऊ कहै, कोऊ कहै अमग ॥ ६ ॥

नै अनत इहविधि कही, मिलै न काहू कोइ ।

जो सब नै साधन करै, स्यादवाद है सोई ॥ ७ ॥

शाब्दार्थ—कहामी=कथन । अगनित अंग=अनेक रूप । छिनमगुर=अनित्य । अमग=नित्य ।

अर्थ—स्वामीश्वरचन्द्रने मूढ वचनोंमें कहा, कि स्याद्वादका कथन सुनो; कोई कहता है कि संसारमें जीव है, कोई कहता है कि जीव नहीं है ॥ ५ ॥ कोई जीवको एकरूप और कोई अनेकरूप कहता है, कोई जीवको अनित्य और कोई नित्य कहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार अनेक नय हैं कोई किसीसे नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध हैं, और जो सब नयोंको साधता है वह स्याद्वाद है ॥ ७ ॥

विशेष—कोई जीव पदार्थको अस्ति स्वरूप और कोई जीव पदार्थको नास्ति स्वरूप कहते हैं । अद्वैतवादी जीवको एक ब्रह्मरूप कहते हैं, नैयायिक जीवको अनेकरूप कहते हैं, बौद्धमतवाले जीवको अनित्य कहते हैं, सांख्यमतवाले आत्मतत्त्वात् नित्य कहते हैं । और यह सब परस्पर विरुद्ध हैं, कोई किसीसे नहीं मिलते, पर स्याद्वादी सब नयोंको अभिरुद्ध साधता है ।

स्याद्वाद संसार सागरसे तारनेवाला है । दोहा ।

स्यादवाद अधिकार अब, कहौं जैनकौ मूल ।

जाके जानत जगत जन, लहैं जगत-जल-कूल ॥८॥

शब्दार्थ—मूल=मुख्य । जगत जन=संसारके मनुष्य । कूल=किनारा ।

अर्थ—जैनमतका मूल सिद्धान्त ' स्याद्वाद अधिकार ' कहता है, जिसका ज्ञान होनेसे जगतके मनुष्य संसार-सागरसे पार होते हैं ॥ ८ ॥

नय समूहपर शिष्यकी शका और गुरुका समाधान ।
सवैया इकतीसा ।

शिष्य कहै स्वामी जीव स्वाधीन कि पराधीन,
जीव एक है किधौं अनेक मानि लीजिए ।

जीव है सदीव किधौं नांही है जगत मांहि,
जीव अविनश्वर कि नश्वर कहीजिए ॥

सतगुरु कहै जीव है सदीव निजाधीन,
एक अविनश्वर दरव-द्विष्टि दीजिए ।

अत्र स्याद्वादशुद्धार्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥ १ ॥

वाह्यार्थैः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभव-
द्विश्रान्त पररूप एव परितो ज्ञान पशोः सीदति ।

यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन-
र्दूरेन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्ण समुन्मज्जति ॥ २ ॥

जीव पराधीन छिनमगुर अनेक रूप,
नांही जहां तहा परजै प्रवान कीजिए ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—अविनश्यर=निराश्रय । मस्तर=अनिराश्रय । निराधीन=अपने अधीन । पराधीन=दूसरेके अधीन । नांही=नाह । हानिवांछ ।

अर्थ—छिप्य पूछता है कि हे स्वामी ! अगत्तमें जीव स्वाधीन है कि पराधीन ? जीव एक है अथवा अनेक ? जीव सदाकाल है ? अथवा कभी अगत्तमें नहीं रहता है ? जीव अविनाशी है अथवा नाशवान् है ? श्रीगुरु कहते हैं कि द्रव्यदृष्टिसे देखो तो जीव सदाकाल है, स्वाधीन है, एक है, और अविनाशी है । पर्याप्तदृष्टिसे पराधीन, क्षणमगुर, अनेकरूप और नाशवान् है, सो जहाँ जिस अपेक्षासे कहा गया है उसे प्रमाण करना चाहिये ।

विशेष—अब जीवकी कर्म रहित शुद्ध अवस्थापर दृष्टि डाली जाती है तब वह स्वाधीन है, अब उसकी कर्माधीन दशापर ध्यान दिया जाता है, तब वह पराधीन है । लक्षणकी दृष्टिसे सब जीवद्रव्य एक है, संख्याकी दृष्टिसे अनेक हैं । जीव या, जीव है, जीव रहेगा, इस दृष्टिसे जीव सदाकाल है, जीव गतिसे अत्यन्तरमें आता है, इसलिये एक गतिमें सदाकाल नहीं है । जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो आता, इसलिये वह अविनाशी है, क्षण क्षणमें परिणमन करता है इसलिये वह अनित्य है ॥ ९ ॥

पदार्थ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्वपर और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्वपर है । सर्वथा इच्छनीय ।

दर्व खेत काल भाव व्यारौ भेद वस्तुहीमें,
अपने चतुष्क वस्तु अस्तिरूप मानिये ।

१ नहीं 'नांही'से नाशवांछ अतिशय है ।

परके चतुष्क वस्तु नासति नियत अंग,
 ताकौ भेद दर्व-परजाइ मध्य जानियै ॥
 दरव तौ वस्तु खेत सत्ताभूमि काल चाल,
 स्वभाव सहज मूल सकति बखानियै ।
 याही भांति पर विकल्प बुद्धि कल्पना,
 विवहारद्रिष्टि अंस भेद परवांनियै ॥ १० ॥

शब्दार्थ—चतुष्क=चार-द्रव्य क्षेत्र काल भाव । अस्ति=है ।
 नासति=नहीं है । नियत=निश्चय । परजाइ=अवस्था । सत्ताभूमि=क्षेत्र-
 बगाह ।

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों वस्तुहीमें हैं, इसलिये
 अपने चतुष्क अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी
 अपेक्षासे वस्तु अस्ति स्वरूप है, और परचतुष्क अर्थात् परद्रव्य,
 परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है ।
 इस प्रकार निश्चयसे द्रव्य अस्ति नास्तिरूप है । उनका भेद
 द्रव्य और पर्यायमें जाना जाता है । वस्तुको द्रव्य, सत्ताभूमिको
 क्षेत्र, वस्तुके परिणमनको काल और वस्तुके मूल स्वभावको भाव
 कहते हैं । इस प्रकार बुद्धिसे स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी
 कल्पना करना सो व्यवहार नयका भेद है ।

विशेष—गुण पर्यायोंके समूहको वस्तु कहते हैं, इसीका
 नाम द्रव्य है । पदार्थ आकाशके जिन प्रदेशोंको रोककर रहता
 है, अथवा जिन प्रदेशोंमें पदार्थ रहता है, उस सत्ताभूमिको क्षेत्र

कहते हैं । पदार्थके परिणामन अर्थात् पर्यायसे पर्यायान्तररूप होनेको काल कहते हैं । और पदार्थके निजस्वभावको भाव कहते हैं । यही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पदार्थका चतुष्क अथवा चतुष्टय कहलाता है, यह पदार्थका चतुष्टय सदा पदार्थहिमें रहता है, उससे पृथक् नहीं होता । जैसे—घटमें स्पर्श रस वा रुच कठोर रक्त आदि गुण पर्यायोंका समुदाय द्रव्य है, जिन आकाशके प्रदेशोंमें घट स्थित है वा घटके प्रवेश उसका क्षेत्र है, घटके गुण पर्यायोंका परिवर्तन उसका काल है, घटकी अल धारणा शक्ति उसका भाव है । इसी प्रकार पट भी एक पदार्थ है, घटके समान पटमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं । घटका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पटमें है, पटमें नहीं, इसलिये पट अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्तिरूप है और पटके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे नास्तिरूप है । इसी प्रकार पटका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पटमें है, इसलिये पट अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्तिरूप है, पटका द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटमें नहीं है, इसलिये पट, घटके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे नास्तिरूप है ॥ १० ॥

स्याद्वाचके सप्त मंग । बोधा ।

हे नांही नांही सु हे, हे हे नांही नांही ।

यह सरवगी नय घनी, सब माने सबमांही ॥११॥

शाब्दार्थ—हे=अस्ति । नांही=नास्ति । हे नांही=अस्ति नास्ति नांही सु हे=अवक्तव्य ।

अर्थ—अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति-अवक्तव्य । ऐसे सात

भंग होते हैं, सो इन्हें सर्वांग नयका स्वामी स्याद्वाद सर्व वस्तुमें मानता है ।

विशेष—स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी अपेक्षा तो द्रव्य अस्ति स्वरूप है अर्थात् आपसा है । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, इस परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप है, अर्थात् पर सदृश नहीं है । उपर्युक्त स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य क्रमसे तीन कालमें अपने भावोंकर अस्ति नास्ति स्वरूप है अर्थात् आपसा है—परसदृश नहीं है । और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एकही काल वचन गोचर नहीं है, इस कारण अवक्तव्य है अर्थात् कहनेमें नहीं आता । और वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और एकही काल स्व पर चतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य अस्ति स्वरूप है तथापि अवक्तव्य है । और वही द्रव्य परचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही काल स्व पर चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं । और वही द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और परचतुष्टयकी अपेक्षा और एकही बार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति नास्ति स्वरूप है, तथापि अवक्तव्य है । जैसे कि—एक ही पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता कहलाता है, और वही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहलाता है, और वही पुरुष मामाकी अपेक्षा भानजा कहलाता है, और भानजेकी अपेक्षा मामा कहलाता है, स्त्रीकी अपेक्षा पति कहलाता है, बहिनकी अपेक्षा भाई भी कहलाता है, तथा वही पुरुष अपने बैरीकी अपेक्षा शत्रु कहलाता है, और इष्टकी अपेक्षा मित्र भी कहलाता है । इत्यादि अनेक नातोंसे एक ही पुरुष कथंचित् अनेक प्रकार

कहा जाता है, उसी प्रकार एक द्रव्य सप्त भंगके द्वारा साधा जाता है । इन सप्त भंगोंका विशेष स्वरूप सप्तभंगीतरंगिणी आदि अन्यान्य सैनशास्त्रोंसे समझना चाहिये ॥ ११ ॥

एकान्तधातियोंके चौदह नय-मेव । सबैया हकतीसा ।

ग्यानको कारन ज्ञेय आतमा त्रिलोकमय,
 ज्ञेयसों अनेक ग्यान मेल ज्ञेय छांही है ।
 जोलों ज्ञेय तोलों ग्यान सर्व दर्बमें विग्यान,
 ज्ञेय क्षेत्र मान ग्यान जीव वस्तु नांही है ॥
 देह नसे जीव नसे देह उपजत लसे,
 आतमा अचेतना है सत्ता अस मांही है ।
 जीव छिनभगुर अग्यायक सहजरूपी ग्यान,
 ऐसी ऐसी एकान्त अवस्था मूढ पांही है ॥ १२

अर्थ—(१) ज्ञेय, (२) त्रिलोकमय, (३) अनेकज्ञान,
 (४) ज्ञेयका प्रतिबिम्ब, (५) ज्ञेय काल, (६) द्रव्यमय ज्ञान,
 (७) क्षेत्रयुक्त ज्ञान, (८) जीव नास्ति, (९) जीव बिनाश,
 (१०) जीव उत्पाद, (११) आत्मा अचेतन, (१२) सत्ता अंश
 (१३) क्षण भंगुर और (१४) अज्ञायक । ऐसे चौदह नय हैं ।
 सो जो कोई एक नयको ग्रहण करे और शेषको छोड़े, वह एकान्ती
 मिथ्यावादी है ।

(१) ज्ञेय—एक पक्ष यह है कि ज्ञानके लिये ज्ञेय कारण है ।

(२) त्रैलोक्य प्रमाण—एक पक्ष यह है कि आत्मा तीन लोकके बराबर है ।

(३) अनेक ज्ञान—एक पक्ष यह है कि ज्ञेयमें अनेकता होनेसे ज्ञेय भी अनेक हैं ।

(४) ज्ञेयका प्रतिबिम्ब—एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें ज्ञेय प्रतिबिम्बित होते हैं ।

(५) ज्ञेय काल—एक पक्ष यह है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेयका नाश होनेसे ज्ञानका भी नाश है ।

(६) द्रव्यमय ज्ञान—एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्मसे अभिन्न हैं, इससे सब पदार्थ ज्ञानरूप हैं ।

(७) क्षेत्रयुत ज्ञान—एक पक्ष यह है कि ज्ञेयके क्षेत्रके बराबर ज्ञान है इससे बाहर नहीं है ।

(८) जीवनास्ति—एक पक्ष यह कि जीव पदार्थका अस्तित्व ही नहीं है ।

(९) जीव विनाश—एक पक्ष यह है कि देहका नाश होते ही जीवका नाश हो जाता है ।

(१०) जीव उत्पाद—एक पक्ष यह है कि शरीरकी उत्पत्ति होनेपर जीवकी उत्पत्ति होती है ।

(११) आत्मा अचेतन—एक पक्ष यह है कि आत्मा अचेतन है, क्योंकि ज्ञान अचेतन है ।

(१२) सत्ता अंश—एक पक्ष यह है कि आत्मा सत्ताका अंश है ।

(१२) क्षण भगुर—एक पक्ष यह है कि जीवका सदा परिणामन होता है, इससे क्षणभगुर है ।

(१४) अज्ञायक—एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें जाननेकी शक्ति नहीं है, इससे अज्ञायक है ॥ १२ ॥

प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण भीर खंडन । सवैया इकतीस ।

कोऊ मूढ़ कहे जैसे प्रथम सवारी भीति,
पाछें ताके ऊपर सुचित्र आलषी लेखिए ।
तैसें मूल कारन प्रगट घट पट जैसो,
तैसो तहां ग्यानरूप कारज विसेखिए ॥
ग्यानी कहे जैसी वस्तु तैसोही सुभाव ताको,
तातें ग्यान ज्ञेय भिन्न भिन्न पद पेखिए ।
कारन कारज दोऊ एकहीमें निहचे पे,
तेरो मत साचो विवहारदृष्टि देखिए ॥१३॥

शब्दार्थ—भीति=दीशत । आलषी=उत्थम । मूलकारक=मुल्ल
कारण । कारज=कार्य । निहचे=निक्षेप गयसे ।

अर्थ—कोई अज्ञानी (मीमांसक आदि) कहते हैं कि पहले दीशत मात्र करके पीछे उत्थम विचरारी करनेमें चित्र अपाडा आता है, और यदि दीशत गराय हो तो चित्र भी गराय उपड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप मूल कारण पर पर आदि घय जैस होता है, वैया ही ज्ञानरूप बाय होता है, इससे स्पष्ट है कि

ज्ञानका कारण ज्ञेय है । इसपर स्याद्वादी ज्ञानी संशोधन करते हैं कि जो जैसा पदार्थ होता है, वैसा ही उसका स्वभाव होता है, इससे ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । निश्चय नयमें कारण और कार्य दोनों एक ही पदार्थमें हैं, इससे तेरा जो मन्तव्य है वह व्यवहार नयसे सत्य है ॥ १३ ॥

द्वितीय पक्षका स्पष्टीकरण और खडन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ मिथ्यामती लोकालोक व्यापी ग्यान मानि,
समुझै त्रिलोक पिंड आतम दरब है ।
याहीते सुछंद भयौ डोलै मुखहू न बोलै,
कहै या जगतमें हमारौई परब है ॥
तासौं ग्याता कहै जीव जगतसौं भिन्न पै,
जगतकौ विकासी तौही याहीते गरब है ।
जो वस्तु सो वस्तु पररूपसौं निराली सदा,
निहचै प्रमान स्यादवादमें सरब है ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—लोक=जहाँ छह द्रव्य पाये जाँय । अलोक=लोकसे बाहरका क्षेत्र । सुछंद=स्वतंत्र । गरब=अभिमान ।

विश्व ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकल दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते ।
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन-
र्विश्वान्निजमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—कोई अज्ञानी (नैयायिक आदि) ज्ञानको ठोकरोंके व्यापी आनकर आत्म-पदार्थको त्रैलोक्य प्रमाण समझ बैठे हैं, इसलिये अपनेको सर्वव्यापी समझकर स्वतंत्र वर्तते हैं, और अभिमानमें मस्त होकर दूसरोंको मूर्ख समझते हैं, किसीसे बात भी नहीं करते, और कहते हैं कि संसारमें हमारा ही सिद्धान्त सच्चा है । उनसे स्वाद्धात्री ज्ञानी कहते हैं कि जीव अगतसे शुद्ध है, परन्तु उसका ज्ञान त्रैलोक्यमें प्रसारित होता है इससे तुम ईश्वर-पनेका अभिमान है, परन्तु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थसे सदा निराला रहता है, सो निश्चय नयसे स्वाद्धात्रमें सब गर्भित है ॥१४॥

तृतीय पक्षका स्वीकरण और बर्णन । सषैया इकठ्ठीसा ।

कोऊ पक्षु ग्यानकी अनंत विचित्राई देखै,
 द्वेयकै अकार नानारूप विसतरणो है ।
 ताहीको विचारि कहे ग्यानकी अनेक सत्ता,
 गहिकै एकंत पच्छ लोकनिसों लरणो है ॥
 ताको भ्रम भंजिवेको ग्यानवत कहे ग्यान,
 अगम अगाध निराबाध रस भरपा है ।
 ज्ञायक सुमाइ परजायसों अनेक भयो,
 जद्यपि तथापि एकतासों नहिं टरणो है ॥१५॥

यादार्थप्रद्वयस्वभावमरतो विष्णुविधिबोद्धव्यं
 वेयाकाप्यिच्छीयैशक्तिमितस्त्रुत्पन् पद्गुर्मदयति ।
 एकद्वयपठया सदात्पुदितया भेदधर्म ध्वंसयन्
 मेकं ज्ञानमवाधितामुभयं पश्यत्यनेकान्तयि ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पसु=मूर्ख । विसतरथौ=फैला । लरथौ=झगड़ता है ।
भजिवेकौ=नष्ट करनेके लिये ।

अर्थ—अनंत ज्ञेयके आकाररूप परिणमन करनेसे ज्ञानमें अनेक विचित्रताएँ दिखती हैं, उन्हें विचारकर कोई कोई पशुवत् अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक हैं, और इसका एकान्त पक्ष ग्रहण करके लोगोंसे झगड़ते हैं । उनका अज्ञान हटानेके लिये स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर, और निराबाध रससे परिपूर्ण है । उसका ज्ञायक स्वभाव है, सो वह यद्यपि पर्याय-दृष्टिसे अनेक है, तौ भी द्रव्यदृष्टिसे एक ही है ॥ १५ ॥

चतुर्थ पक्षका स्पष्टीकरण और खडन । सवैया इकतीसा ।

कोऊ कुधी कहै ग्यान मांहि ज्ञेयकौ अकार,

प्रतिभासि रह्यौ है कलंक ताहि धोइयै ।

जब ध्यान जलसौं पखारिकै धवल कीजै,

तब निराकार सुद्ध ग्यानमय होइयै ॥

तासौं स्यादवादी कहै ग्यानकौ सुभाउ यहै,

ज्ञेयकौ अकार वस्तु मांहि कहां खोइयै ।

जैसे नानारूप प्रतिबिंबकी झलक दीखै,

जद्यपि तथापि आरसी विमल जोइयै ॥१६॥

ज्ञेयाकारकलङ्कमेवकचिति प्रक्षालन कल्पय-

न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तावित् ॥ ५ ॥

शाम्भार्य—कुर्मी—मूर्ख । प्रतिभासि—सलकना । कलंक—दोष ।
पसारिकै—घोकरके । भबल—उज्ज्वल । भारसी—दर्पण । जोइये—देखिये ।

अर्थ—कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानमें ज्ञेयका भास्वर
सलकता है, यह ज्ञानका दोष है, अब ध्यानरूप जलसे ज्ञानका यह
दोष घोकर साफ किया जावे तब शुद्ध ज्ञान निराकार होता है ।
उससे स्याद्धात्री ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानका ऐसाही स्वभाव है,
ज्ञेयका अस्वर ओ ज्ञानमें सलकता है, वह कहाँ मगा दिया जावे !
जिस प्रकार रूपमें यद्यपि अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं,
तो भी दर्पण क्योंकि त्यों स्वच्छ ही बना रहता है, उसमें कुछ
भी विकार नहीं होता ॥ १६ ॥

पंचम पक्षका स्पर्शीकरण और बंधन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ अज्ञ कहै ज्ञेयाकार ग्यान परिनाम,
जोलों विद्यमान तोलों ग्यान परगट है ।
ज्ञेयके विनास होत ग्यानको विनास होइ,
ऐसी वाके हिरदे मिथ्यातकी अलट है ॥
तासों समकितवत कहै अनुभौ कहानि,
पर्जय प्रवान ग्यान नानाकार नट है ।

प्रत्यक्षाखिलितस्फुटस्विरपरद्रव्यास्तितावक्षिता
स्वद्रव्यान्वयशोक्तेन परितः शून्या पशुर्भक्ष्यति ।
स्वद्रव्यास्तिताया मिदप्य निपुर्ण सद्यः समुत्पन्नता
स्याद्धात्री तु विशुद्धयोधमहसा पूर्णो भयन् जीयति ॥ १ ॥

निरविकल्प अविनस्वर दरवरूप,

ग्यान ज्ञेय वस्तुसौ अव्यापक अघट है ॥१७॥

शब्दार्थ—अज्ञ=अज्ञानी । विद्यमान=मौजूद । कहानि=कथा ।
पर्यय प्रवान=पर्यायके बराबर । नानाकार=अनेक आकृति । अव्यापक=
एकमेक नहीं होने वाला । अघट=नहीं घटती अर्थात् नहीं बैठती ।

अर्थ—कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानका परिणमन
ज्ञेयके आकार होता है, सो जब तक ज्ञेय विद्यमान रहता है, तब
तक ज्ञान प्रगट रहता है, और ज्ञेयके विनाश होते ही ज्ञान नष्ट
हो जाता है, इस प्रकार उसके हृदयमें मिथ्यात्वका दुराग्रह है ।
उससे भेदविज्ञानी अनुभवकी बात कहते हैं कि जिस प्रकार
एक ही नट अनेक स्वांग बनाता है, उसी प्रकार एक ही ज्ञान
पर्यायोंके अनुसार अनेकरूप धारण करता है । वास्तवमें ज्ञान
निर्विकल्प और नित्य पदार्थ है, वह ज्ञेयमें प्रवेश नहीं करता,
इसलिये ज्ञान और ज्ञेयकी एकता नहीं घटती ॥ १७ ॥

छठे पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ मंद कहै धर्म अधर्म आकास काल,
पुदगल जीव सब मेरो रूप जगमें ।

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः

स्वद्रव्यममत् पशुः किल परद्रव्येषु त्वश्राम्यति ।

स्याद्वादा तु समस्त-स्तुषु परद्रव्यात्मना नास्नतां

जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥ ७ ॥

जाने न मरम निज माने आपा पर वस्तु,
 वाधे द्विद करम घरम खोने ढगमें ॥
 समकिती जीव सुद्ध अनुभो अभ्यासे तातैं,
 परको ममत्व त्याग करे पग पगमें ।
 अपने सुभावमें मगन रहै आठौं जाम,
 धारावाही पथक कहावै मोख मगमें ॥ १८ ॥

शाब्दार्थ—द्विद=पत्ने । करम=पदार्थको निज स्वभाव । ढग=
 कदम । जान=पहर । आठौं जाम=हमेश्च । पगक=मुसाफिर ।

अर्थ—कोई ब्रह्म अवैतवादी मूर्ख कहते हैं कि धर्म अर्ध
 आकृत कस्त पुद्गल और जीव यह सब अगत मेरा ही स्वरूप है,
 अर्थात् सब द्रव्यमय ब्रह्म है, वे अपना निजस्वरूप नहीं जानते
 और पर पदार्थको निज आत्मा मानते हैं, इससे वे समय समयपर
 कर्मोंका दृढ़ धंध करके अपने स्वरूपको मलिन करते हैं । पर सम्म-
 न्ज्ञानी जीव शुद्ध आत्म अनुभव करते हैं, इससे धृष्य धृष्यमें पर
 पदार्थोंसे ममत्व भाव दृगते हैं, वे सदा अपने स्वभावमें
 लीन रहते हैं, और मोक्षमार्गके धारा प्रवाही पथिक कहते
 हैं ॥ १८ ॥

ससम पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सवैया इकतीसा ।

कोऊ सठ कहै जेतौ ज्ञेयरूप परवांन,
 तेतौ ग्यान तातैं कहूं अधिक न और है ।
 तिहूं काल परक्षेत्रव्यापी परनयौ मानै,
 आपा न पिछानै ऐसी मिथ्यादृग दौर है ॥
 जैनमती कहै जीव सत्ता परवांन ग्यान,
 ज्ञेयसौं अव्यापक जगत सिरमौर है ।
 ग्यानकी प्रभामैं प्रतिबिंबित विविध ज्ञेय,
 जदपि तथापि थिति न्यारी न्यारी ठौर है १९

शब्दार्थ—दौर=भटकना । सिरमौर=प्रधान ।

अर्थ—कोई मूर्ख कहते हैं कि जितना छोटा या बड़ा ज्ञेयका स्वरूप होता है, उतना ही ज्ञान होता है, उससे अधिक कम नहीं होता, इस प्रकार वे सदैव ज्ञानको परक्षेत्रव्यापी और ज्ञेयसे तन्मय मानते हैं, इससे कहना चाहिये कि वे आत्माका स्वरूप नहीं समझ सके, सो मिथ्यात्वकी ऐसी ही गति है । उनसे स्याद्वादी जैनी कहते हैं कि ज्ञान आत्म-सत्ताके बराबर है, वह घट पटादि

भिन्नक्षेत्रनिषण्णवोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
 सीदत्येव वहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः ।
 स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन-
 स्तिष्ठत्यात्मनिस्त्रातवोध्यनियतव्यापारशक्तिर्मवन् ॥ ८ ॥

ज्ञेयसे तन्मय नहीं होता, ज्ञान जगत्का चूडामणि है, उसकी प्रमामें यद्यपि अनेक ज्ञेय प्रतिबिम्बित होते हैं तो भी दोनोंकी सत्तायूमि जुड़ी जुड़ी है ॥ १९ ॥

अष्टम पक्षका स्पर्शीकरण और खंडन । सधैराइकतीसा ।

कोऊ सुनवादी कहै ज्ञेयके विनास होत,
 ग्यानको विनास होइ कहौ कैसे जीजिये ।
 तातैं जीवतव्यताकी थिरता निमित्त सब,
 ज्ञेयाकार परिनामनिकौ नास कीजिये ।
 सत्यवादी कहै भैया हूजे नाहि खेद खिन्न,
 ज्ञेयसौ विरचि ग्यान भिन्न मानि लीजिये ।
 ग्यानकी सकति साधि अनुभौ दसा अराधि,
 करमकों त्यागिकै परम रम पीजिये ॥२०॥

शाब्दार्थ—जीजिये=जीना होगा । खेद खिन्न=दुखी । विरचि=विरक्त होकर । अराधि=अराधना करके । सत्यवादी=प्रार्थक यथार्थ स्वरूप कथन करनेवाला ।

अर्थ—कोई कोई शून्यवादी अर्थात् नास्तिक कहते हैं, ज्ञेयका नाश होनेसे ज्ञानका नाश होनेका संभव है, और ज्ञान कीवला

स्वस्तेनस्थितये पृथग्बिधिपरस्तेनस्थिताप्योऽक्षता
 पुच्छीमूय पशुः प्रणश्यति बिभ्राकारात् महार्थैर्मनः ।
 स्पृष्टापी तु बसन् स्वधामनि परस्तेन । ब्रह्माभित्तां
 त्यक्ताप्योऽपि न पुच्छतामनुभवत्याकारकपी पश्य ॥ १ ॥

स्वरूप है, इसलिये ज्ञानका नाश होनेसे जीवका नाश होना स्पष्ट है, तो फिर ऐसी दशामें क्योंकर जीवन रह सकता है, अतः जीवकी नित्यताके लिये ज्ञानमें ज्ञेयाकार परिणमनका अभाव मानना चाहिये । इसपर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई ! तुम व्याकुल मत होओ, ज्ञेयसे उदासीन होकर ज्ञानको उससे पृथक् मानो, तथा ज्ञानकी ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभवका अभ्यास करो और कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमानंदमय अमृत-रसका पान करो ॥ २० ॥

नवमें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सवैया इकतीसा ।

कोऊ क्रूर कहै काया जीव दोऊ एक पिंड,
जब देह नसैगी तबही जीव मरैगौ ।
छायाकौसौ छल किधौं मायाकौसौ परपंच,
कायामें समाइ फिरि कायाकौ न धरैगौ ॥
सुधी कहै देहसौं अव्यापक सदीव जीव,
समै पाइ परकौ ममत्व परिहरैगौ ।
अपने सुभाई आइ धारना धरामें धाड़,
आपमें मगन हैकै आप सुद्ध करैगौ ॥२१॥

पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं चिदन्

सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलर्यन् स्याद्वादवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ २० ॥

शब्दार्थ—कूर=गुरु । परंपर=छात्र । मुनी=सम्यग्वाणी ।
परिहरेगी=छोड़ेगा । धरा=धरती ।

अर्थ—कोई कोई मूर्ख चार्वाक कहते हैं कि धरीर और जीव दोनोंका एक पिण्ड है, सो जब धरीर नष्ट होगा, तब जीव भी नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार बूझके नष्ट होनेसे छाया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार धरीरके नाश होनेसे जीव भी नाश हो जायगा यह इन्द्रशाल्याकी मायाके समान कौतुक बन रहा है, सो जीवात्मा दीप्तिकी लक्ष्मी (ज्योति) के प्रकाशके समान धरीरमें समा जायगा, फिर धरीर धारण नहीं करेगा । इसपर सम्यग्वाणी कहते हैं कि जीव पदार्थ धरीरसे सदैव भिन्न है, सो कल-लम्बि पाकर परपदार्थोंसे भ्रमत्व छोड़ेगा, और अपने स्वरूपको प्राप्त होकर निज्वात्मभूमिमें विभ्राम करके उसीमें लीन होकर अपनेको आपही छुड़ करगा ॥ २१ ॥

पुनः । बोद्धा ।

ज्यों तन कचुक त्यागसों, विनसै नाहि भुजग ।
त्यों सरीरके नासतैं, अलख अखडित अग ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—कचुक=कौचली । भुजग=साँप । अखडित=अविनाश ।

अर्थ—जिस प्रकार कौचलीके छोड़नेसे सपे नष्ट नहीं हो जाता, उसी प्रकार धरीरका नाश होनेसे जीव पदार्थ नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥

दशवें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ दुरबुद्धी कहै पहले न हुतौ जीव,
 देह उपजत अब उपज्यौ है आइकै ।
 जौलों देह तौलों देहधारी फिर देह नसै,
 रहैगौ अलख जोति जोतिमें समाइकै ॥
 सदबुद्धी कहै जीव अनादिकौ देहधारी,
 जब ग्यानी होइगौ कबहूँ काल पाइकै ।
 तबहीसों पर तजि अपनौ सरूप भजि,
 पावैगौ परमपद करम नसाइकै ॥ २३ ॥

अर्थ—कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि पहले जीव नहीं था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच तत्त्वमय शरीरके उत्पन्न होनेपर ज्ञान शक्तिरूप जीव उपजता है, जबतक शरीर रहता है, तबतक जीव रहता है, और शरीरके नाश होनेपर जीवात्माकी ज्योतिमें ज्योति समा जाती है। इसपर सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि कालसे देह धारण किये हुए है, नवीन नहीं उपजता, और न देहके नष्ट होनेसे वह नष्ट होता है, कभी अवसर पाकर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तब परपदार्थोंसे

अर्थात् लम्बनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-

र्क्षेयात् लम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन्पशुर्नश्यति ।

नास्तित्व परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनि खातनित्यसहजज्ञानैकगुप्तीभवन् ॥ ११ ॥

आईबुद्धि छोड़कर आत्मस्वरूपको ग्रहण करेगा और अष्ट कर्मोंका विध्वंस करके निर्वाणपद पावेगा ॥ २३ ॥

स्यादाह्वे पक्षपात्यस्पर्शीकरण भीरु बन्धन । सदैवा इक्षतीता ।

कोऊ पक्षपाती जीव कहै ज्ञेयके अकार,
परिनयो ग्यान तातें चेतना असत है ।

ज्ञेयके नसत चेतनाको नास ता कारन,
आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥

पडित कहत ग्यान सहज अखण्डित है,
ज्ञेयको आकार घरे ज्ञेयसों विरत है ।

चेतनाको नास होत सत्ताको विनास होइ,
यातें ग्यान चेतना प्रवान जीव तत है ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—पक्षपाती=दृढप्राणी । असत=सत्ता रहित । सहज=
स्वभाविक । विरत=विरक्त । तत=तत्त्व ।

अर्थ—कोई कोई दृढप्राणी कहते हैं कि ज्ञेयके आकार ज्ञान-
का परिणमन होता है, और आकार परिणमन असत् है, इससे
चेतनाका अभाव हुआ, ज्ञेयके नाश होनेसे चेतनाका नाश है,
इसलिये मेरे सिद्धान्तमें आत्मा सदा अचेतन है । इसपर स्यादाही

विद्याम्ता परमाद्यमाद्यकृष्णामित्यं बहिर्वैस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमाहिम्येकमन्तनिश्चेतनः ।

सर्पश्चाद्विषयतस्यमायममन्तु ज्ञानादिमको मयन्
स्यादाही तु न नाशमेति सहजस्पर्शीकृतमत्यया ॥ २२ ॥

ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानस्वभावसे ही अविनाशी है वह ज्ञेयाकार परिणमन करता है, पर ज्ञेयसे भिन्न है, यदि ज्ञान चेतनाका नाश मानोगे तो आत्मसत्ताका नाश हो जायगा, इससे जीव तत्त्वको ज्ञान चेतनायुक्त मानना सम्यग्ज्ञान है ॥ २४ ॥

वारहवें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ महामूरख कहत एक पिंड मांहि,
जहांलों अचित चित अंग लह लहै है ।

जोगरूप भोगरूप नानाकार ज्ञेयरूप,
जेते भेद करमके तेते जीव कहै है ॥

मतिमान कहै एक पिंड मांहि एक जीव,
ताहीके अनंत भाव अंस फैलि रहै है ।

पुगलसों भिन्न कर्म जोगसों अखिन्न सदा,
उपजै विनसै थिरता सुभाव गहै है ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—अचित=अचेतन—जड़ । चित=चेतन । मतिमान=बुद्धिमान—सम्यग्ज्ञानी ।

अर्थ—कोई कोई मूर्ख कहते हैं कि एक शरीरमें जबतक चेतन अचेतन पदार्थोंके तरंग उठते हैं, तबतक जो जोगरूप

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः

सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।

स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भ्रष्ट-

दारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पितः ॥ १३ ॥

परिणमें वह ओगी जीव और जो मोगरूप परिणमें वह मोगी जीव है, ऐसे घेरूप क्रियाके जिसने मेद होते हैं जीवके ठठने मेद एक देहमें उपभते हैं, इसलिये आत्मसत्ताके अनंत अंश होते हैं। उनसे सम्यग्ज्ञानी कहते हैं कि एक धरीरमें एकही जीव है, उसके ज्ञान गुणके परिणमनसे अनंत भावरूप अंश प्रगट होते हैं। यह जीव धरीरसे पृथक् है, कर्म संयोगसे रहित है और सदा उत्पाद व्यय औष्य गुण सम्पन्न है ॥ २५ ॥

तेजसे पक्षका स्पर्शीकरण और बाँडन। खरीया इच्छा।

कोऊ एक छिनवादी कहे एक पिंड माहि,

एक जीव उपजत एक विनसत है।

जाही समै अतर नवीन उत्पति होइ,

ताही समै प्रथम पुरातन वसत है ॥

सरवांगवादी कहे जैसे जल वस्तु एक,

सोई जल विविध तरंगनि लसत है।

तैसे एक आत्म दरब गुन परजैसों,

अनेक भयो पै एक रूप दरसत है ॥ २६ ॥

ध्वार्य—सरवांगवादी—अनेकान्तवादी। तरंगनि—वदते।

प्रातुर्भाषिष्यममुद्रितबह्वृत्तानांशानामारमन्ना

निर्वाणत्वात् साप्यमन्त्रसत्त्वपतितः प्रायः पशुर्नश्यति।

स्वाध्यायी तु विद्यारमन्ना परिशुद्धाभिज्ञस्तु नित्योचितं

पशुदोषधीर्दधनस्वभावमहिमज्ञानं मयम् जीयति ॥ २४ ॥

अर्थ—कोई कोई क्षणिकवादी-बौद्ध कहते हैं कि एक शरीरमें एक जीव उपजता और एक नष्ट होता है, जिस क्षणमें नवीन जीव उत्पन्न होता है उसके पूर्व समयमें प्राचीन जीव था । उनसे स्याद्वादी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी एक पदार्थ है वही अनेक लहरोंरूप होता है, उसी प्रकार आत्म द्रव्य अपने गुण पर्यायोंसे अनेकरूप होता है, पर निश्चयनयसे एकरूप दिखता है ॥ २६ ॥

चौदहवें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा ।

कोऊ बालबुद्धी कहै ग्यायक सकति जौलौं,
तौलौं ग्यान असुद्ध जगत मध्य जानियै ।
ज्ञायक सकति काल पाइ मिटि जाइ जब,
तब अविरोध बोध विमल बखानियै ॥
परम प्रवीन कहै ऐसी तौ न बनै बात,
जैसैं बिन परगास सूरज न मानियै ।
तैसैं बिन ग्यायक सकति न कहावै ग्यान,
यह तौ न परोच्छ परतच्छ परवांनियै ॥ २७ ॥

टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया

वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्मिन्न पशुः किञ्चन ।

ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं

स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तु वृत्तिक्रमात् ॥ १५ ॥

शाम्भार्य—बासुबुद्धी=अज्ञानी । परम प्रवीन=सम्पन्नामी । परगस
(प्रकाश)=उदयेक । परतच्छ=साक्षात् ।

अर्थ—कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि जबतक ज्ञानमें
झायक शक्ति है, तबतक यह ज्ञान संसारमें अशुद्ध कहलाता है,
भाव यह है कि ज्ञायकशक्ति ज्ञानका दोष है, और जब समय पाकर
झायक शक्ति नष्ट हो जाती है, तब ज्ञान निर्विकल्प और निर्मल
हो जाता है । इसपर सम्पन्नज्ञानी कहते हैं कि यह बात अनु-
भवमें नहीं आती, क्योंकि जिस प्रकार बिना प्रकाशके सूय नहीं
हो सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञायकशक्तिके ज्ञान नहीं हो
सकता इसलिये तुम्हारा पक्ष प्रत्यक्ष प्रमाणसे शक्ति है ॥२७॥

स्याद्वादकी प्रशंसा । बोधा ।

इहि विधि आत्म ग्यान हित, स्यादवाद परवान ।
जाके वचन विचारसौ, मूरख होइ सुजान ॥ २८ ॥
स्यादवाद आत्म दशा, ता कारन बलवान ।
सिवसाधक बाधा रहित, अखै अखंडित आन ॥ २९ ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसादयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते ॥ २९ ॥

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या सर्वं व्यवस्थापयन्स्वयम् ।

अर्थात् इत्यज्ञानं जीवनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥ २७ ॥

इति स्याद्वादाधिकारः ।

अर्थ—इस प्रकार आत्मज्ञानके लिये स्याद्वाद ही समर्थ है, इसके वचन सुनने व अध्ययन करनेसे अज्ञानी लोग पंडित हो जाते हैं ॥ २८ ॥ स्याद्वादसे आत्माका स्वरूप पहिचाना जाता है, इसलिये यह ज्ञान बहुत बलवान् है, मोक्षका साधक है, अनुमान प्रमाणकी बाधासे रहित है, अक्षय है, इसको आज्ञावादी प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते ॥ २९ ॥

ग्यारहवें अधिकारका सार ।

जैनधर्मके महत्वपूर्ण अनेक सिद्धान्तोंमें स्याद्वाद प्रधान है, जैनधर्मको जो कुछ गौरव है, वह स्याद्वादका है । यह स्याद्वाद अन्य धर्मोंको निर्मूल करनेके लिये सुदर्शन-चक्रके समान है, इस स्याद्वादका रहस्य समझना कठिन नहीं है, पर गूढ़ अवश्य है, और इतना गूढ़ है कि इसे स्वामी शंकराचार्य वा स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे अजैन विद्वान् नहीं समझ सके, और स्याद्वादका उलटा खण्डन करके जैनधर्मको बड़ा धक्का दे गये । इतना ही नहीं आधुनिक कई विद्वान् इस धर्मपर नास्तिकपनेका लाञ्छन लगाते हैं ।

पदार्थमें जो अनेक धर्म होते हैं, वे सब एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्दमें इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मोंको एक साथ कह सके, इसलिये किसी एक धर्मको मुख्य और शेषको गौण करके कथन किया जाता है । 'स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा' में कहा है:—

णाणाधम्मजुद पि य एय धम्मं पि वच्चदे अत्थ ।
तस्सेयविवक्खादो णत्थि विवक्खाहु सेसाण॥२६४॥

अर्थ—इसलिये जिस धर्मका जिसकी अपेक्षा कन्यन किया गया है वह धर्म, जिस शब्दसे कन्यन किया गया है वह शब्द, और उसके जाननेवाला ज्ञान ये तीनों नय हैं ॥ कहा भी है कि —

सो चिय इक्को धम्मो वाचयसहो वि तस्स धमस्स ।
त जाणदि त णाणं ते तिणिण विणय विसेसा य ॥

अर्थ—हमारे नित्यके बोलचाल भी नय गर्मित हुआ करते हैं, जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है, तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है, जीव तो भरता नहीं है, शरीररूप वस्त्रका उससे सम्बन्ध है, सो वस्त्रके समान शरीर बदलना पड़ता है। न तो जीव अन्मता है, न मरता है, और न घन संतान कुटुम्ब आदिसे उसका नाता है, यह जो कुछ कहा गया है वह जीव पदार्थके नित्यधर्मकी ओर दृष्टि देकर कहा गया है। पश्चात् जब वह मर जाता है, और उसके सम्बन्धियोंको सम्बोधन करते हैं तब कहते हैं कि संसार अनित्य है, जो अन्मता है वह मरता ही है, पर्यायोंका फलटना जीवका स्वभाव ही है, यह कन्यन पदार्थके अनित्य धर्मकी ओर दृष्टि रखकर कहा है। कुण्डकुन्दस्वामीने पञ्चास्तिकायमें इस विषयको खूब स्पष्ट किया है, स्वामीजीने कहा है कि जीवके वेतना उपयोग आदि गुण हैं, नर नारक आदि पर्यायें हैं। जब कोई जीव मनुष्य पर्यायसे देह पर्यायमें आता है तब मनुष्य पर्यायका

अभाव (व्यय) और देव पर्यायका सद्भाव (उत्पाद) होता है, परन्तु जीव न उपजा है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्म है, वस ! इसीका नाम उत्पाद व्यय ध्रौव्य है ।

सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्ठो ण चेव उप्पण्णो ।
उप्पण्णो य विणट्ठो देवो मणुसुत्ति पज्जाओ ॥१८॥

पंचास्तिकाय पृ० ३८

अर्थ—वह ही जीव उपजता है, जो कि मरण भावको प्राप्त होता है, स्वभावसे वह जीव न विनशा है और न निश्चयसे उपजा है, सदा एकरूप है तब कौन उपजा और विनशा है ? पर्याय ही उपजी और पर्याय ही विनशी है, जैसे कि देव पर्याय उत्पन्न हुई है, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है यह पर्यायका उत्पादव्यय है । जीवको ध्रौव्य जानना ।

एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च ।

गुणपज्जयेहिं सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥२१॥

पंचास्तिकाय पृ० ४५

अर्थ—पर्यायार्थिक नयकी विवक्षासे पंचपरावर्त्तनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक पर्यायोंको उत्पन्न करता है, मनुष्यादि पर्यायोंको नाश करता है, तथा विद्यमान देवादिक पर्यायोंके नाशका आरंभ करता है, और जो विद्यमान नहीं है मनुष्यादि पर्याय उनके उत्पादका आरंभ करता है ।

सूत्र स्मरण रहे नयका कथन अपेक्षित होता है, और तभी वह सुनय कहलाता है, यदि अपेक्षा रहित कथन किया जावे तो वह नय नहीं कुनय है।

ते साविक्खा सुणया णिरविक्खा ते वि दुण्णया हीति
सयल्ववहारसिद्धी सुणयादो होदि णियमेण ॥

अर्थ—ये नय परस्पर अपेक्षा सहित हों तब तो सुनय हैं, और वे ही जब अपेक्षा रहित ग्रहण किये जायें, तब दुर्नय हैं, सुनयसे सर्व व्यवहारकी सिद्धि होती है।

अन्य मतवालोंकी भी जीव पदार्थके एक ही धर्मपर धृष्टि देकर मस्त हो गये हैं, इसलिये जैनमतमें उन्हें 'मंतवारे' कहा है। इस अधिकारमें चौदह मतवालोंको सम्बोधन किया है, और उनके माने हुए प्रत्येक धर्मका समर्थन करते हुए स्वाभाविको पुष्ट किया है।

साध्य साधक द्वार ।

(१२)

प्रतिज्ञा । दोहा ।

स्यादवाद अधिकार यह, कह्यौ अल्प विसतार ।
अमृतचंद मुनिवर कहै, साधक साध्य दुवार ॥ १ ॥

शब्दार्थ—साध्य=जो सिद्ध करने योग्य है—इष्ट । साधक=जो साध्यको सिद्ध करे ।

अर्थ—यह स्याद्वाद अधिकारका संक्षिप्त वर्णन किया अब श्रीअमृतचन्द्र मुनिराज साध्य साधक द्वारका वर्णन करते हैं॥१॥

सवैया इकतीसा ।

जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरु लघु,
अभोगी अमूरतीक परदेसवंत है ।
उतपतिरूप नासरूप अविचलरूप,
रतनत्रयादि गुन भेदसों अनंत है ॥
सोई जीव दरब प्रमान सदा एकरूप,
ऐसौ सुद्ध निहचै सुभाउ निरतंत है ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिर्मरोऽपि

यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचिन्त्रं

तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥ १ ॥

स्यादवाद मांहि साध्य पद अधिकार कस्यो,
अब आगे कहिवैकों साधक सिद्धंत है ॥२॥

शब्दार्थ—अस्ति=था, है और रहेगा। प्रमेय=प्रमाणसे बने
योग्य। अगुस्तु=न मारी न इच्छा। उत्पत्ति=नवीन पर्यायका प्राप्त
होना। नास्त=पूर्व पर्यायका अभाव। अविच्छेद=भीष्य।

अर्थ—यह जीव पदार्थ अस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुस्तुत्व,
अमोगतृत्व, अमूर्तित्व, प्रदेष्टृत्व सहित है। उत्पाद, व्यय, प्रोक्ष्य
वा दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणोंसे अनंतरूप है। निष्कलनमें
उस जीव पदार्थका स्वामाधिक धर्म सदा सत्य और एकरूप है।
उसे स्याद्वाद अधिकारमें साध्य स्वरूप कहा, अब आगे उसे साधक-
रूप कहते हैं ॥ २ ॥

जीवकी साध्य साधक अवस्थानोंका बर्णन। होता।

साध्य सुद्ध केवल दशा, अथवा सिद्ध महंत।
साधक अविरत आदि बुध, छीन मोह परजंत ॥३॥

शब्दार्थ—सुद्ध केवल दशा=तरहने और बीवहने गुणस्वान्तर्णी
अविरत। सिद्ध महंत=जीवकी अज्ञानता रहित सुद्ध अवस्था। अविरत
बुध=बीधे गुणस्वान्तर्णी अज्ञातसम्पत्ति। छीनमोह (छीनमोह)=
बारहने गुणस्वान्तर्णी सर्वथा निर्मोही।

अर्थ—केवलज्ञानी अविरत वा सिद्ध परमात्मपद साध्य है
और अज्ञात सम्पत्ति अर्थात् चतुर्थ गुणस्वान्तरे सगत्तर छीन-

मोह अर्थात् चारहवें गुणस्थान पर्यंत नव गुणस्थानोंमेंसे किसी भी गुणस्थानका धारक ज्ञानी जीव साधक है ॥ ३ ॥

साधक अवस्थाका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

जाकौ अधो अपूरब अनिवृति करनकौ,

भयौ लाभ भई गुरुवचनकी बोहनी ।

जाकै अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,

अनादि मिथ्यात मिश्र समकित मोहनी ॥

सातौं परकिति खपीं किंवा उपसमी जाके,

जगी उर मांहि समकित कला सोहनी ।

सोई मोख साधक कहायौ ताकै सरवंग,

प्रगटी सकति गुन थानक अरोहनी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अधःकरण=जिस करणमें (परिणाम समूहमें) उपरि-
तनसमयवर्ती तथा अधस्तनसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश तथा विस-
दृश हों । अपूर्वकरण=जिस करणमें उत्तरोत्तर अपूर्वही अपूर्व परिणाम
होते जायँ, इस करणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदा विसदृश
ही रहते हैं, और एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश भी और विस-
दृश भी रहते हैं । अनिवृत्तिकरण=जिस करणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके
परिणाम विसदृश ही हों और एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश ही
हों । बोहनी (बोधनी)=उपदेश । खपीं=समूल नष्ट हुई । किंवा
=अथवा । सोहनी=सुहावनी । अरोहनी=चढ़नेकी ।

१-२-३ इन्हें विशेष समझनेके लिये गोम्मटसार जीवकांडका अध्ययन करना चाहिये
और सुशीलावपन्यासके पृष्ठ २४७ से २६३ तकके पृष्ठोंमें इसका विस्तारसे वर्णन है ।

अर्थ—जिस जीवको अघः, अपूर्व, अनिष्टितिरूप करण लम्बिकी प्राप्ति हुई है और श्रीगुरुका सत्य उपदेश मिला है, जिसकी अनेकानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, मिथ, सम्यक्त्व, मोहनीय ऐसी सात प्रकृतियों सर्वथा क्षय वा उपशम हुई हैं, वा अंतरंगमें सम्यग्दर्शनकी सुंदर किरण बाष्पित हुई है, वही सम्यग्दृष्टी जीव मुक्तिका साधक कहलाता है। उसके अंतरंग और बाह्य, सर्व अंगमें गुणस्थान बढ़नेकी शक्ति प्रकट होती है ॥ ४ ॥

सौख्य ।

जाके मुक्ति समीप, भई भवस्थिति घट गई ।
ताकी मनसा सीप, सुगुरु मेघ मुक्ता वचन ॥५॥

शब्दार्थ—भवस्थिति=भव जगत्का काल । मुक्ता=मोती ।

अर्थ—जिसकी भवस्थिति घट आनेसे अर्थात् किंचित न्यून अर्घपुद्गलपरत्वन कालमात्र क्षेप रहनेसे मुक्ति अवस्था समीप आ गई है, उसके मनरूप सीपमें सदगुरु मेघरूप और उनके वचन मोतीरूप परिणमन करते हैं । भाव यह कि ऐसे जीवोंको ही श्रीगुरुके वचन रुचिकर होता है ॥ ५ ॥

सद्गुरुको मेघकी उपाया । बोधा ।

ज्यों वरपै वरपा समे, मेघ अखण्डित धार ।
त्यों सदगुरु बानी खिरे, जगत जीव हितकार ॥६॥

१ इस सीमो करणोंके परिचयप्रति समस्त अवतगुणी मिश्रितप्रति होते हैं ।

शब्दार्थ—अखडित धार=लगातार । वानी(वाणी)=वचन ।

अर्थ—जिस प्रकार वरसातमें मेघकी धाराप्रवाह वृष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीगुरुका उपदेश संसारी जीवोंके लिये हितकारी होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार जलवृष्टि जगतको हितकारी है उसी प्रकार सद्गुरुकी वाणी सब जीवोंको हितकारी है ॥ ६ ॥

धन सम्पत्तिसे मोह हटानेका उपदेश । सबैया तेईसा ।

चेतनजी तुम जागि विलोकहु,

लागि रहे कहा मायाके ताई ।

आए कहींसों कहां तुम जाहुगे,

माया रहेगी जहांकी तहाई ॥

माया तुम्हारी न जाति न पांति न,

वंसकी वेलि न अंसकी झांई ।

दासी कियै विनु लातनि मारत,

ऐसी अनीति न कीजै गुसाई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—विलोकहु=देखो । माया=धन-सम्पदा । झांई=परछाई-प्रतिविम्ब । दासी=नौकरानी । गुसाई=महत ।

अर्थ—हे आत्मन् ! तुम मोह निद्राको छोड़कर सावधान होओ और देखो, तुम धन सम्पत्तिरूप मायामें क्यों भूल रहे

हो ! तुम कहाँसे आये हो और कहाँ चले आओगे और दौलत
अहाँकी तहाँ पड़ी रहेगी । लक्ष्मी न तुम्हारी आतिकी है, न
पाँतिकी है, न बंध परंपराकी है, और तो क्या तुम्हारे एक प्रदे
झका भी प्रतिरूप नहीं है । यदि इसे तुमने नौकरानी बनाकर न
रक्खा तो यह तुम्हें लपेटें मारेगी, सो बड़े होकर तुम्हें ऐसा
अन्धाय करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥

पुनः । बोधा ।

माया छाया एक है, घटे बड़े छिन मांदि ।

इन्हकी संगति जे लगै, तिन्हहिं कहूँ सुख नांदि ॥ ८ ॥

अर्थ—लक्ष्मी और छाया एक सारसी हैं, क्षणमें बढ़ती और
क्षणमें घटती हैं, जो इनके संगमें लगते हैं अर्थात् नेह लगते हैं,
उन्हें कमी कैन नहीं मिलती ॥ ८ ॥

कुङ्कुमियों भादिसे मोह हरनेका उपदेश । सबैया ठेरसा ।

लोकनिसों कछु नातौ न तेरो न,

तोसों कछु इह लोकको नातौ ।

ए तो रहै रमि स्वारथके रस,

तू परमारथके रस मातौ ॥

ये तनसों तनमें तनसे जड़,

चेतन तू तिनसों नित हांतौ ।

होहु सुखी अपनौ बल फेरिकै,
तोरिकै राग विरोधकौ तांतौ ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—लोकनिसौं=कुटुम्बी आदि जनोंसे । नातौ=सम्बन्ध ।
रहै रमि=लीन हुए । परमारथ=आत्म हित । मातौ=मस्त । तनमै
(तन्मय)=लीन । हातौ=भिन्न । फेरिकै=प्रगट करके । तोरिकै=तोड़कर ।
तांतौ (ततु)=धागा ।

अर्थ—हे जीव ! कुटुम्बी आदि जनोंका तुमसे कुछ सम्बन्ध
नहीं है और न तुम्हारा उनसे कुछ इस लोक संबन्धी प्रयोजन है,
ये तो अपने मतलबके वास्ते तुम्हारे शरीरसे मुहव्वत लगाते हैं
और तुम अपने आत्महितमें मस्त हो । ये लोग शरीरमें तन्मय
हो रहे हैं, इसलिये शरीरहीके समान जड़ बुद्धि हैं, और तुम
चैतन्य हो, इनसे अलग हो, इसलिये राग द्वेषका धागा तोड़कर
अपना आत्मबल प्रगट करो और सुखी होओ ॥ ९ ॥

इन्द्रादि उच्च पदकी चाह अज्ञानता है । सोरठा ।

जे दुरबुद्धी जीव, ते उतंग पदवी चहैं ।

जे समरसी सदीव, तिनको कछू न चाहिये ॥ १० ॥

अर्थ—जो अज्ञानी जीव इन्द्रादि उच्चपदकी अभिलाषा
करते हैं, परन्तु जो सदा समतारसके रसिया हैं, वे संसार
सम्बन्धी कोई भी वस्तु नहीं चाहते ॥ १० ॥

समताभाव मात्रहीमें सुख है । सबैया इकतीसा ।

हांसीमें विषाद बसै विद्यामें विवाद बसै,
कायामें मरन गुरु वर्तनमें हीनता ।

सुचिमें गिलानि बसे प्रापतिमें हानि बसे,
 जैमें हारि सुदर दसामें छवि छीनता ॥
 रोग बसे भोगमें सजोगमें वियोग बसे,
 गुनमें गरव बसे सेवा माहि हीनता ।
 और जग रीति जेती गर्भित असाता सेती,
 साताकी सहेली है अकेली उदासीनता ॥११

शब्दार्थ—विषय=रंग । विषय=उत्तर प्रत्युत्तर । छवि=छाँटि ।
 छीनता=कमी । गरव=गर्भित । साता=सुख । सहेली=साथ देनेवाली ।

अर्थ—यदि हँसीमें सुख माना जावे तो हँसीमें तक्रार (उझाई) खड़ी होनेके संभावना है, यदि विषयमें सुख माना जावे तो विषयमें विषादका निवास है, यदि छरीरमें सुख माना जावे तो जो बन्मता है वह अवश्य मरता है, यदि बहूपनमें सुख माना जावे तो उसमें नीचपनेका भास है, यदि पवित्रतामें सुख माना जावे तो पवित्रतामें म्लानिका भास है, यदि काममें सुख माना जावे तो वहाँ नफा है वहाँ नुकसान भी है, यदि नीतिमें सुख माना जावे तो वहाँ जय है वहाँ हार भी है, यदि सुन्दरतामें सुख माना जावे तो वह सदा एकत्ती नहीं रहती—बिगड़ती भी है, यदि भोगोंमें सुख माना जावे तो वे रोगोंके कारण हैं, यदि इष्ट संयोगमें सुख माना जावे तो जिसका संयोग होता है, उसका

१ प्रीतिमें-अप्रीति देता भी पाठ है ।

२ लौकिक पवित्रता मिलन नहीं है, उसके बाद होनेपर पवित्रता आजाती है ।

वियोग भी है, यदि गुणोंमें सुख माना जावे तो गुणोंमें धमंडका निवास है, यदि नौकरी चाकरीमें सुख माना जावे तो वह गुलामगीरी ही है । इनके सिवाय और भी जो लौकिक कार्य हैं वे सब असातामय हैं, इससे स्पष्ट है कि साताका संयोग मिलानेके लिये उदासीनता सखीके समान है, भाव यह है कि समतामात्रभावही जगतमें सुखदायक है ॥ ११ ॥

जिस उन्नतिकी फिर अवनति है वह उन्नति नहीं है ।

जिहि उत्तंग चढ़ि फिर पतन, नहि उत्तंग वह कूप ।
जिहि सुख अंतर भय बसै, सो सुख है दुख रूप ॥ १२ ॥
जो विलसै सुख संपदा, गये तहां दुख होइ ।
जो धरती बहु तृनवती, जैरे अगनिसौं सोइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—उत्तंग=ऊंचा । पतन=गिरना । कूप=कुआ । विलसै=मोगे । तृनवती=घासवाली । जैरे=जलती है ।

अर्थ—जिस उच्च स्थानपर पहुँचके फिर गिरना पड़ता है, वह उच्च पद नहीं गहरा कुआ ही है । उसी प्रकार जिस सुखके प्राप्त होनेपर उसके नष्ट होनेका भय है वह सुख नहीं दुखरूप है ॥ १२ ॥ क्योंकि लौकिक सुख सम्पत्तिका विलास नष्ट होनेपर फिर दुख ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि सघन घासवाली ही धरती अग्निसे जल जाती है ॥ १३ ॥

भीगुरुके उपदेशमें जानी थी कि खसि खगाते हैं और
मूत्र भी समझते ही नहीं। बोला।

सबद मांहि संतगुरु कहे, प्रगट रूप निज धर्म ।
सुनत विचञ्चन सहहे, मूढ़ न जानै मर्म ॥ १४ ॥

अर्थ—भीगुरु आत्म पदार्थका स्वरूप वर्णन करते हैं, उसे
सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूख उसका मर्म
ही नहीं समझते ॥ १४ ॥

ऊपरके बोहेका दृष्टान्त द्वारा समर्थन। खसिया इच्छीला।

जैसे काहू नगरके वासी हैं पुरुष भूले,
तामें एक नर सुष्ट एक दुष्ट उरकौ ।
दोउ फिरें पुरके समीप परे ऊटवमें,
काहू और पथिकसों पूछें पंथ पुरकौ ॥
सो तौ कहे तुमारो नगर है तुमारे ढिग,
मारग दिखावे समुझावे खोज पुरकौ ।
एतेपर सुष्ट पहचाने पै न माने दुष्ट,
हिरदै प्रवान तेसे उपदेस गुरुकौ ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—वासी=रहनेवाले। सुष्ट=समझदार। दुष्ट=दुर्मुख।

ऊट=उठ। पंथ।

अर्थ—जिम प्रकार किसी शहरके रहनेवाले दो पुरुष बस्तीके
समीप रास्ता भूल गये, उममें एक समझदार और दूसरा इरमका दुर्जन

था । रास्ता भूलकर उल्ट फिरे और किसी तीसरे रास्तागीरसे अपने नगरका रास्ता पूछें तथा वह रास्तागीर उन्हें रास्ता समझा कर दिखावे और कहे कि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे ही निकट है । सो उन दोनों पुरुषोंमें जो सज्जन है वह उसकी बातको सच्ची मानता है अर्थात् अपने नगरको पहिचान लेता है और मूर्ख उसे नहीं मानता, इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्रीगुरुके उपदेशको सत्य श्रद्धान करके हैं, पर अज्ञानियोंकी समझमें नहीं आता । भाव यह है कि उपदेशका असर श्रोताओंके परिणामोंके अनुसार ही होता है ॥ १५ ॥

जैसे काहू जंगलमें पावसकौ समै पाइ,
अपनै सुभाव महामेघ वरषतु है ।
आमल कषाय कटु तीखन मधुर खार,
तैसौ रस वाढ़ै जहां जैसौ दरखतु है ॥
तैसें ग्यानवंत नर ग्यानकौ बखान करै,
रसकौ उमाहू है न काहू परखतु है ।
वहै धुनि सुनि कोऊ गहै कोऊ रहै सोइ,
काहूकौ विखाद होइ कोऊ हरखतु है ॥१६॥

शब्दार्थ—पावस=बरसात । आमल=खट्टा । कषाय=रेंठायला । कटु=कड़वा । तीखन (तीक्ष्ण)=चरपरा । मधुर=मीठा । खार (क्षार)

१ चौपाई—सुगुरु सिखावहिं धारहिं धारा । सुद्ध परै तजं मति अनुसारा ॥

सारा । दरसत (दरस्त)—पेड़ । उमड़—उत्साहित । न परसत है
परीक्षा नहीं करता । बुनि (बुनि)—चमक । बिछाद (बिछाद)—रब ।

अर्थ—जैसे किसी वनमें बरसतके दिनोंमें अपने आप पानी
बरसता है तो खड़ा, कपायला, कड़वा, परपरा, मिष्ट, सारा
जिस रसकर बूझ होता है वह पानी भी उसी रसरूप हो जाता
है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग ज्ञानके व्याख्यानमें अपना अनुभव
प्रगट करते हैं, पात्र अपात्रकी परीक्षा नहीं करते, उस मार्गको
सुनकर कोई तो ग्रहण करते हैं, कोई ऊँपते हैं, कोई बिचल
करते हैं और कोई आनंदित होते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार पानी अपने आप बरसता है और
वह नीचेके बूझपर पड़नेसे कड़वा, नीचेके बूझपर पड़नेसे खड़ा,
गन्धके साहपर पड़नेसे मिष्ट, मिर्चके साहपर पड़नेसे परपरा,
चनेके साहपर पड़नेसे सारा और बबूलपर पड़नेसे कपायला हो
जाता है । उसी प्रकार ज्ञानी लोग व्याप्ति सामादिकी अपेक्षा
रहित माध्यस्थमावसे तत्त्वका स्वरूप कल्पन करते हैं, उसे
सुनकर कोई भोता परमार्थ ग्रहण करते हैं, कोई संसारसे मग-
भीत होकर यम नियम लेते हैं, कोई लड़ बैठते हैं, कोई ऊँपते
हैं, कोई हठक करते हैं, कोई निंदा स्तुति करते हैं और कोई
व्याख्यानके पूर्ण होनेकी ही बात देखते रहते हैं ॥ १६ ॥

शेष ।

गुरु उपदेश कहा करै, दुराराध्य ससार ।

वसे सदा जाके उदर, जीव पच परकार ॥ १७ ॥

अर्थ—जिसमें पाँच प्रकारके जीव निवास करते हैं वह संसार ही बहुत दुस्तर है, उसके लिये श्रीगुरुका उपदेश क्या करेगा ? ॥ १७ ॥

पाँच प्रकारके जीव । दोहा ।

झंघा प्रभु चूँघा चतुर, सूँघा रूंचक सुद्ध ।

ऊँघा दुरबुद्धी विकल, घूँघा घोर अबुद्ध ॥१८॥

शब्दार्थ—रूंचक=रुचिवाला । अबुद्ध=अज्ञान ।

अर्थ—झंघा जीव प्रभु है, चूँघा चतुर है, सूँघा सुद्ध रुचिवंत है, ऊँघा दुर्बुद्धि और दुखी है और घूँघा महा अज्ञानी है ॥ १८ ॥

झंघा जीवका लक्षण । दोहा ।

जाकी परम दसा विषै, करम कलंक न होइ ।

झूँघा अगम अगाधपद, वचन अगोचर सोइ ॥१९॥

अर्थ—जिसका कर्म-कालिमा रहित अगम्य, अगाध और वचन अगोचर उत्कृष्ट पद है वे सिद्ध भगवान झूँघा जीव हैं ॥ १९ ॥

चूँघा जीवका लक्षण । दोहा ।

जो उदास है जगतसों, गहै परम रस प्रेम ।

सो चूँघा गुरुके वचन, चूँघै बालक जेम ॥ २० ॥

शब्दार्थ—उदास=विरक्त । परम रस=आत्म अनुभव । चूँघै=चूसे ।

१ यह कथन प० बनारसीदासजीने अपने मनसे किया है किसी ग्रन्थके आधार-से नहीं ।

अर्थ—ओ संसारसे विरक्त होकर आत्मा अनुभवका रस सप्रेम ग्रहण करता है और श्रीगुरुके वचन बालकके समान दुग्ध मत् बूझता है वह सूषा जीव है ॥ २० ॥

सूषा जीवके लक्षण । बीहा ।

जो सुवचन रुचिसों सुनै, हिये दुष्टता नांहि ।
परमारथ समुझे नहि, सो सूषा जगमांहि ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—रुचिसीं=प्रेमसे । परमारथ=आत्मस्वर ।

अर्थ—ओ गुरुके वचन प्रेम पूर्वक सुनता है और हृदयमें दुष्टता नहीं है—मह है, पर आत्मस्वरूपको नहीं पहिचानता ऐसा मंद क्षमायी जीव सूषा है ॥ २१ ॥

ऊषा जीवका लक्षण । बीहा ।

जाकों विकथा हित लगे, आगम अग अनिष्ट ।
सो ऊषा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—विकथा=छोटीबार्ता । अनिष्ट=अप्रिय । दुष्ट=दोष ।
रुष्ट=क्रोधी । पापिष्ट=अधर्मी ।

अर्थ—जिस सह छात्रका उपदेश तो अप्रिय और विकथार्थ प्रिय लगती है वह विषयामिच्छापी, द्वेषी, क्रोधी और अधर्मी जीव ऊषा है ॥ २२ ॥

धूषा जीवका लक्षण । बीहा ।

जाके वचन श्रवण नहि, नहि मन सुरति विराम ।
जड़तासो जड़वत भयो, धूषा ताको नाम ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—सुरति=स्मृति । विराम=अव्रती ।

अर्थ—वचन रहित अर्थात् एकेन्द्रिय, श्रवण रहित अर्थात् द्वि, त्रि, चतुरिन्द्रिय, मन रहित अर्थात् असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अव्रती अज्ञानी जीव जो ज्ञानावरणीयकर्मके तीव्र उदयसे जड़ हो रहा है वह घूंघा है ॥ २३ ॥

उपर्युक्त पाँच प्रकारके जीवोंका विशेष वर्णन । चौपाई ।

डूँघा सिद्ध कहै सब कोऊ ।

सूँघा ऊँघा मूरख दोऊ ॥

घूंघा घोर विकल संसारी ।

चूंघा जीव मोख अधिकारी ॥ २४ ॥

अर्थ—डूँघा जीवको सब कोई सिद्ध कहते हैं, सूँघा ऊँघा दोनों मूर्ख हैं, घूंघा घोर संसारी है और चूंघा जीव मोक्षका पात्र है ॥ २४ ॥

चूंघा जीवका वर्णन । दोहा ।

चूंघा साधक मोखकौ, करै दोष दुख नास ।

लहै मोख संतोषसौं, वरनौं लच्छन तास ॥ २५ ॥

अर्थ—चूंघा जीव मोक्षका साधक है, दोष और दुखोंका नाशक है, संतोषसे परिपूर्ण रहता है उसके गुण वर्णन करता हूँ ॥ २५ ॥

दोहा ।

कृपा प्रसम संवेग दम, अस्ति भाव वैराग ।

ये लच्छन जाके हियै, सप्त व्यसनकौ त्याग ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—कृपा=दया। प्रसम (प्रसम)=कष्टयोको मंदता।
 सविग=संसारसे मयभीत। दम=इन्द्रियोका दमन। आस्तिभाव (आस्तिक्य)
 =शिव ब्रह्मोंपर अज्ञा। वैराग्य=संसारसे निरक्त।

अर्थ—दया, प्रसम, सविग, इन्द्रिय दमन, आस्तिक्य, वैराग्य
 और सप्त व्यसनका त्याग ये चूपा अर्थात् साधक जीवके विद
 हैं ॥ २६ ॥

सप्त व्यसनके नाम। चौपाई।

जुवा आमिष मदिरा दारी।

आखेटक चोरी परनारी ॥

एई सात विसन दुखदाई।

दुरित मूल दुरगतिके भाई ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—आमिष=मांस। मदिरा=राख। दारी=वैद्या। आखे
 टक=शिकार। परनारी=भार्य। दुरित=पाप। मूल=जड़।

अर्थ—जुवा खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैद्या सेवन,
 शिकार करना, चोरी और परस्त्री सेवन। ये सातों व्यसन दुख
 दायक हैं, पापकी जड़ हैं और दुरगतिमें सेजानेवाले हैं ॥ २७ ॥

व्यसनोके द्रव्य और भाव भेद। बोधा।

दरवित ये सातों विसन, दुराचार दुखधाम।

भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम ॥ २८ ॥

अर्थ—ये सातों जो शरीरसे सेवन किये जाते हैं वे दुरा-
 चाररूप द्रव्य व्यसन हैं, और झूठ मोह परिणामकी अंतरंग

कल्पना सो भाव व्यसन है । द्रव्य और भाव दोनों ही दुःखोंके घर हैं ॥ २८ ॥

सप्त भाव व्यसनोका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

अशुभमें हारि शुभजीति यहै दूत कर्म,
 देहकी मगनताई यहै मांस भखिवौ ।
 मोहकी गहलसौं अजान यहै सुरापान,
 कुमतिकी रीति गनिकाकौ रस चखिवौ ॥
 निरदै है प्रानघात करवौ यहै सिकार,
 परनारी संग परबुद्धिकौ परखिवौ ।
 प्यारसौं पराई सौंज गहिवेकी चाह चोरी,
 एई सातों विसन बिडारैं ब्रह्म लखिवौ ॥२९॥

शब्दार्थ—दूत (दूत)=जुवा । गहल=मूर्छा । अजान=अचेत ।
 सुरा=शराब । पान=पीना । गनिका=वेश्या । सौंज=वस्तु । बिडारैं=विदारण करें ।

अर्थ—अशुभ कर्मके उदयमें हार और शुभ कर्मके उदयमें विजय मानना यह भाव जुवा है, शरीरमें लीन होना यह भाव मांस भक्षण है, मिथ्यात्वसे मूर्छित होकर स्वरूपको भूलना यह भाव मद्यपान है, कुबुद्धिके मार्गपर चलना यह भाव वेश्या सेवन है, कठोर परिणाम रखकर प्राणोंका घात करना भाव शिकार है, देहादि परवस्तुमें आत्मबुद्धि रखना सो भाव परस्त्री संग है,

अनुराग पूर्वक परपदार्थोंके ग्रहण करनेकी अभिलाषा करना सो भाव खोरी है। ये ही सातों भाव व्यसन आत्मज्ञानको विदरन करते हैं अर्थात् आत्मज्ञान नहीं होने देते हैं ॥ २९ ॥

साधक जीवका पुरुषार्थ । वाता ।

विसन भाव जामें नहीं, पौरुष अगम अपार ।

किये प्रगट घट सिंधुमें, चौदह रतन उदार ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—सिंधु=समुद्र । उदार=महान ।

अर्थ—असके चित्तमें भाव व्यसनोका लेश भी नहीं रहता है वह अतुल्य और अपरम्पार पुरुषार्थका धारक हृदयरूप समुद्रमें चौदह महारत्न प्रगट करता है ॥ ३० ॥

चौदह भाव छन । सबीया इकतीसा ।

लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कठस्तुभ मनि,

वैराग कलपवृच्छ सख सुवचन है ।

ऐरावत उद्दिम प्रतीति रमा उदै विप,

कामधेनु निर्जरा सुधा प्रमोद घन है ॥

ध्यान चाप प्रेमरीति मदिरा विवेक वेद्य,

सुद्धभाव चन्द्रमा तुरगरूप मन है ।

चौदह रतन ये प्रगट होहि जहां तहां,

ग्यानके उदोत घट सिंधुको मथन है ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—सुधा=मधुत । प्रमोद=आनंद । चाप=धनु । तुरंग=घोड़ों ।

अर्थ—जहाँ ज्ञानके प्रकाशमें चित्तरूप समुद्रका मन्थन किया जाता है वहाँ सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, अनुभूतिरूप कौस्तुभ-मणि, वैराग्यरूप कल्पवृक्ष, सत्यवचनरूप शंख, ऐरावत हाथीरूप उद्यम, श्रद्धारूप रंभा, उदयरूप विष, निर्जरारूप कामधेनु, आनंदरूप अमृत, ध्यानरूप धनुष, प्रेमरूप मदिरा, विवेकरूप वैद्य शुद्धभावरूप चन्द्रमा और मनरूप घोड़ा ऐसे चौदह रत्न प्रगट होते हैं ॥ ३१ ॥

चौदह रत्नोंमें कौन हेय और कौन उपादेय हैं । दोहा ।

किये अवस्थामें प्रगट, चौदह रत्न रसाल ।
 कछु त्यागै कछु संग्रहै, विधिनिषेधकी चाल ॥ ३२ ॥
 रमा संख विष धनु सुरा, वैद्य धेनु हय हेय ।
 मनि रंभा गज कलपतरु, सुधा सोम आदेय ॥ ३३ ॥
 इह विधि जो परभाव विष, वमै रमै निजरूप ।
 सो साधक सिवपंथकौ, चिद वेदक चिद्रूप ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—सग्रहै=ग्रहण करे । विधि=ग्रहण करना । निषेध=छोड़ना । रमा=लक्ष्मी । धनु=धनुष । सुरा=शराब । धेनु=गाय । हय=घोड़ा । रभा=अप्सरा । सोम=चन्द्रमा । आदेय=ग्रहण करने योग्य । वमै=छोड़े ।

अर्थ—साधकदशामें जो चौदह रत्न प्रगट किये उन्हें ज्ञानी जीव विधि निषेधकी रीतिपर कुछ त्याग करता है और कुछ

ग्रहण करता है ॥ ३२ ॥ अर्थात् सुषुप्तिरूप लक्ष्मी, सत्यवचन-
रूप श्रेष्ठ, उदयरूप विष, ध्यानरूप घनुष, प्रेमरूप मदिरा,
विवेकरूप घन्वन्तरि, निधिरारूप कर्मपेनु और मनरूप घोड़ा
ये आठ अस्त्रि हैं इसलिये त्यागने योग्य हैं तथा अनुभूतिरूप
मणि, प्रतीतिरूप रंभा, उद्यमरूप हाथी, वैराग्यरूप कल्पवृक्ष
आनंदरूप अमृत, हृद्धमातरूप चन्द्रमा, ये छह रत्न उपादेय
हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जो परमात्वरूप विष-विकार त्याग
करके निज स्वरूपमें मग्न होता है वह निज स्वस्वका मोक्षा
चैतन्य आत्मा मोक्षमार्गका साधक है ॥ ३४ ॥

मोक्षमार्गक साधक जीवोंकी अवस्था । कवित्त ।

ग्यान द्विष्टि जिन्हके घट अतर,
निरखैं दरब सुगुन परजाइ ।
जिन्हकें सहजरूप दिन दिन प्रति,
स्यादवाद साधन अधिकाइ ॥
जे केवलि प्रनीत मारग मुख,
चितैं चरन राखै ठहराइ ।
ते प्रवीन करि स्वीन मोहमल,
अविचल होहि परमपद पाइ ॥ ३५ ॥

१ लक्षवचन भी है व । वैराग्यमें जो मीमांसी करावना है ।

२ लक्ष वाक्य व्यक्तियों और पंचवह शक्तियों कविता पंडित बनारसीजीने
लपटा रची है ।

शब्दार्थ—निरखें=देखें । प्रणीत (प्रणीत)=रचित ।

अर्थ—जिनके अंतरंगमें ज्ञान-दृष्टि द्रव्यगुण और पर्यायोंका अवलोकन करती है, जो स्वयमेव ही दिनपर दिन स्याद्वादके द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते हैं । जो केवली कथित धर्ममार्गमें श्रद्धा करके उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोहकर्मका मल नष्ट करते हैं और परमपदको प्राप्त करके स्थिर होते हैं ॥ ३५ ॥

शुद्ध अनुभवसे मोक्ष और मिथ्यात्वसे संसार है । सबैया इकतीसा ॥

*चाकसौ फिरत जाकौ संसार निकट आयौ,
पायौ जिन सम्यक मिथ्यात नास करिकै ।
निरदुंद मनसा सुभूमि साधि लीनी जिन,
कीनी मोखकारन अवस्था ध्यान धरिकै ॥
सो ही सुद्ध अनुभौ अभ्यासी अविनासी भयौ,
गयौ ताकौ करम भरम रोग गरिकै ।

नैकान्तसङ्गतदशा स्वयमेव वस्तु-

तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः ।

स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो

ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलघयन्तः ॥ २ ॥

यह श्लोक इडरकी प्रतिमें नहीं है, किन्तु मुद्रित दोनों प्रतियोंमें है ।

* ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां

भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः

मूढास्त्वमूमनुपलस्य परिभ्रमन्ति ॥ ३ ॥

मिथ्यामती अपनौ सरूप न पिछाने तार्ते,
होले जगजालमें अनत काल भरिके ॥३६॥

शब्दार्थ—चाक=चक्र । मिट्टई (मिट्टई)=दुबिया छिट ।
गरिके (गलिके)=गलकर गल हुआ । पिछाने=पहिचाने ।

अर्थ—चाकके समान घूमते घूमते जिसके संसारका अंत निकट आया और जिसने मिथ्यात्वका नाश करके सम्बद्धार्थ प्राप्त किया, जिसने राग द्वेष छोड़कर मनरूप भूमिके शुद्ध किया है और ध्यानके द्वारा अपनेको मोक्षके योग्य बनाया है, वही शुद्ध अनुभवका अभ्यास करनेवाला अविचल पद पाता है, और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं व अज्ञानरूपी रोग हट जाता है, परन्तु मिथ्यादृष्टी अपने स्वरूपको नहीं पहिचानते इससे वे अनंतकाल पर्यंत जगत्के जालमें मटकते हैं और अन्तमरणके चक्र लगते हैं ॥ ३६ ॥

असम अनुभवका परिणाम । सबैया इकतीस्ता ।

जे जीव दरवरूप तथा परजायरूप,
दोऊ नै प्रवान वस्तु सुद्धता गहतु हैं ।
जे असुद्ध भावनिके त्यागी मये सरवया,
विपैसों विमुख है विरागता बहतु हैं ॥
जे जे ग्राह्य भाव त्याग भाव दोऊ भावनिकों,
अनुभौ अभ्यास विपै एकता करतु हैं ।

स्वाभावकी शक्तसुनिश्चितसंयमाभ्या
यो भावयात्यहंकार स्वमिहोपमुक्त ।
आत्मक्रियानयपरस्परतीक्ष्णमैत्री-
पात्रीहृतः अयति भूमिभिर्मां स एका ॥ ४ ॥

तेई ग्यान क्रियाके आराधक सहज मोख,

मारगके साधक अबाधक महतु हैं ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिन जीवोंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंके द्वारा पदार्थका स्वरूप समझकर आत्माकी शुद्धता ग्रहण की है । जो अशुद्ध भावोंके सर्वथा त्यागी हैं, इन्द्रिय विषयोंसे परांमुख होकर वीतरागी हुए हैं, जिन्होंने अनुभवके अभ्यासमें उपादेय और हेय दोनों प्रकारके भावोंको एकसा जाना है, वे ही जीव ज्ञान क्रियाके उपासक हैं, मोक्षमार्गके साधक हैं, कर्म बाधा रहित हैं और महान हैं ॥ ३७ ॥

ज्ञान क्रियाका स्वरूप । दोहा ।

विनसि अनादि असुद्धता, होइ सुद्धता पोख ।

ता परनतिको बुध कहैं, ग्यान क्रियासौं मोखा ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—विनसि=नष्ट होकर । पोख=पुष्ट । परनति=चाल ।

अर्थ—ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनादि कालकी अशुद्धताके नष्ट होने और शुद्धताके पुष्ट होनेकी परणति ज्ञान क्रिया है और उसीसे मोक्ष होता है ॥ ३८ ॥

सम्यक्त्वसे क्रमशः ज्ञानकी पूर्णता होती है । दोहा ।

जगी सुद्ध समकित कला, बगी मोख मग जोड़ ।

वहै करम चूरन करै, क्रम क्रम पूरन होइ ॥ ३९ ॥

जाके घट ऐसी दसा, साधक ताकौ नाम ।

जैसै जो दीपक धरै, सो उजियारौ धाम ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—बगी=बली ।

अर्थ—सम्पद्दर्शनकी जो किरण प्रकाशित होती है और मोक्षके मार्गमें चलती है वह धीरे धीरे कर्मोंका नाश करती हुई परमात्मा बनती है ॥ ३९ ॥ जिसके चित्तमें ऐसी सम्पद्दर्शनकी किरणका उदय हुआ है उसीका नाम साधक है, जैसे कि जिस घरमें दीपक जलाया जाता है उसी घरमें उज्ज्वल होता है ॥४०॥

सम्पददर्शकी महिमा । सर्वथा इच्छतीता ।

जाके घट अतर मिथ्यात अधकार गयो,
भयो परगास सुद्ध समकित भानको ।
जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी,
जान्यो जिन भरम अवाची भगवानको ॥
जाको ग्यान तेज बग्यो उद्दिम उदार जग्यो,
लग्यो सुख पोख समरस सुधा पानको ।
ताही सुविचञ्छनको ससार निकट आयो,
पायो तिन मारग सुगम निरवानको ॥४१॥

शब्दार्थ—अवाची=बचनातीत । बग्यो=बड़ा ।

अर्थ—जिसके हृदयमें मिथ्यात्वका अधकार नष्ट होनेसे शुद्ध सम्पद्दर्शनका मूल प्रकाशित हुआ, जिसकी मोह निद्रा हट गई और ममताकी पलकें उपड़ पड़ीं, जिम्ने बचनातीत अपने पर

चित्तिच्छिन्नमिदमपि साक्षिपि कालात्मा

शुद्धा प्रकाशमरमिर्मैरसुप्रभाता ।

आनन्दसुखितमदास्यतितैककप-

स्तर्ह्यथ आपमुदयत्यन्तसार्वभौमता ॥ ५ ॥

मेश्वरका स्वरूप पहिचान लिया, जिसके ज्ञानका तेज प्रकाशित हुआ, जो महान उद्यममें सावधान हुआ, जो साम्यभावका अमृतरस पान करके पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानीके संसारका अंत समीप आया है और उसने ही मोक्षका सुगम मार्ग पाया है ॥ ४१ ॥

सम्यग्ज्ञानकी महिमा । सबैया इकतीसा ।

जाके हिरदैमें स्याद्वाद साधना करत,
सुद्ध आतमाकौ अनुभौ प्रगट भयौ है ।
जाके संकल्प विकल्पके विकार मिटि,
सदाकाल एकीभाव रस परिनयौ है ॥
जिन बंध विधि परिहार मोख अंगीकार,
ऐसौ सुविचार पच्छ सोऊ छांड़ि दयौ है ।
ताकौ ग्यान महिमा उदोत दिन दिन प्रति,
सोही भवसागर उलंघि पार गयौ है ॥४२॥

शब्दार्थ—परिनयौ=हुआ । परिहार=नष्ट । अंगीकार=स्वीकार ।

पार=तट ।

अर्थ—स्याद्वादके अभ्याससे जिसके अंतःकरणमें शुद्ध आत्माका अनुभव प्रगट हुआ, जिसके संकल्प विकल्पके विकार

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यमावै-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ ६ ॥

नष्ट हो गये और सर्वैव एक ज्ञानमात्ररूप हुआ, जिसने सब विधिकार परिहार और मोक्ष अंगीकारका सद्भिचार भी छोड़ दिया, जिसके ज्ञानकी महिमा दिनपर दिन प्रकाशित हुई, यह ही संसार सागरसे पार होकर उसके किनारे पर पहुँचा है ॥४२॥

अनुभवमें क्या पक्ष नहीं है । सहीया इकतीखा ।

अस्तिरूप नासति अनेक एक धिररूप,
अधिर इत्यादि नानारूप जीव कहिये ।
दीसै एक नैकी प्रतिपच्छी न अपर दूजी,
नैकी न दिखाइ वाद विवादमें रहिये ॥

धिरता न होइ विकल्पकी तरगनिमें,
चचलता बढ़े अनुभौ दसा न लहिये ।
तातैं जीव अचल अबाधित अखंड एक,
ऐसौ पद साधिके समाधि सुख गहिये ४३

शब्दार्थ—धिर=स्थिर । अधिर=चंचल । प्रतिपच्छी=विपरीत ।
अपर=भीर । धिरता=स्थिति । समाधि=अनुभव ।

विश्रामदातिनामुदात्तमपोऽयमात्मा
मया प्रणश्यति ज्येष्ठशतवृत्त्यमात्रा
तस्माद्वराहमनिराहतवृत्त्यमह
मेवात्मज्ञानसमर्थं सिद्धं मदीन्द्रिय ॥ ७ ॥

अर्थ—जीव पदार्थ नयकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति, एक अनेक, थिर अथिर, आदि अनेकरूप कहा गया है । यदि एक नयसे विपरीत दूसरा नय न दिखाया जाय तो विपरीतता दिखने लगती है और वादानुवाद उपस्थित होता है । ऐसी दशामें अर्थात् नयके विकल्पजालमें पड़नेसे चित्तको विश्राम नहीं होता और चंचलता बढ़नेसे अनुभव टिक नहीं सकता, इस लिये जीव पदार्थको अचल, अबाधित, अखंडित और एक साधकर अनुभवका आनंद लेना चाहिये ।

भाचार्थ—एक नय पदार्थको अस्तिरूप कहता है तो दूसरा नय उसी पदार्थको नास्तिरूप कहता है, एक नय उसे एकरूप कहता है तो दूसरा नय उसे अनेक कहता है, एक नय नित्य कहता है तो दूसरा नय उसे अनित्य कहता है, एक नय शुद्ध कहता है तो दूसरा नय उसे अशुद्ध कहता है, एक नय ज्ञानी कहता है तो दूसरा उसे अज्ञानी कहता है, एक नय सबंध कहता है तो दूसरा नय उसे अवंध कहता है । ऐसे परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मोंकी अपेक्षासे पदार्थ अनेकरूप कहा जाता है । जब प्रथम नय कहा गया और उसका विरोधी न दिखाया जावे तो विवाद खड़ा होता है और नयोंके भेद बढ़नेसे अनेक विकल्प उपजते हैं जिससे चित्तमें चंचलता बढ़नेके कारण अनुभव नष्ट हो जाता है इसलिये प्रथम अवस्थामें तो नयोंका जानना आवश्यक है, फिर उनके द्वारा पदार्थका वास्तविक स्वरूप निर्णय करनेके अनंतर एक शुद्ध बुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥ ४३ ॥

आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अर्चयित है । सवैया इकतीस ।

जैसे एक पाकौ आवफल ताके चार अस,
 रस जाली गुठली छीलक जब मानिये ।
 योंतौ न बने पै ऐसे बने जैसे वहै फल,
 रूप रस गंध फास अखंड प्रमानिये ॥
 तैसे एक जीवकौ दरव खेत काल भाव,
 अस भेद करि भिन्न भिन्न न बखानिये ।
 दर्वरूप खेतरूप कालरूप भावरूप,
 चारौरूप अलख अखंड सत्ता मानिये ॥४४॥

शब्दाय—आवफल=आम । फास=स्पर्श । अखंड=अभिन्न ।
 अलख=आत्मा ।

अर्थ—कोई यह समझे कि जिस प्रकार पके हुए आमके फलमें रस, जाली, गुठली, छीलका ऐसे चार अंश हैं, वैसे ही पदार्थमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चार अंश हैं, सो ऐसा नहीं है । इस प्रकार है कि जैसे आमका फल है और उसके स्पर्श रस गंध वर्ण उससे अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव पदार्थके द्रव्य क्षेत्र काल भाव उससे अभिन्न हैं और आत्म सत्ता अपने स्वयत्तुष्टयसे सदा अर्चयित है ।

॥ द्रव्येन लब्धयामि न क्षेत्रेण लब्धयामि न कालेन लब्धयामि ।
 न भावेन लब्धयामि सुविद्युर्न गानमाभी भावोऽस्मि ॥
 यह संस्तुत अंश तुरित बोधो प्रतिबोधि नहीं है, किन्तु इतरही प्रतिबोधि है ।

भावार्थ—यदि कोई चाहे कि अग्निसे उष्णता पृथक् की जावे अर्थात् कोई तो अपने पासमें अग्नि रखे और दूसरेके पास उष्णता सोंपे तो नहीं हो सकती, इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भावको पदार्थसे अभिन्न जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

कोऊ ग्यानवान कहै ग्यान तौ हमारौ रूप,
ज्ञेय षट् दर्व सो हमारौ रूप नाही है ।
एकनै प्रवांन ऐसे दूजी अब कहूं जैसे,
सरस्वती अक्खर अरथ एक ठाहीं है ॥
तैसे ग्याता मेरौ नाम ग्यान चेतना विराम,
ज्ञेयरूप सकति अनंत मुझ पांही है ।
ता कारन वचनके भेद भेद कहै कोऊ,
ग्याता ग्यान ज्ञेयकौ विलास सत्ता मांही है ॥

अर्थ—कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है और ज्ञेय षट् द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है । इसपर श्रीगुरु संशोधन करते हैं कि एक नय अर्थात् व्यवहार नयसे तुम्हारा कहना सत्य है, और दूसरा निश्चयनय मैं कहता हूँ वह इस प्रकार है कि जैसे विद्या अक्षर और अर्थ एक ही स्थान पर हैं, भिन्न नहीं हैं । उसी

योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्र. स नैव ।
ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोलवल्गाद् ज्ञानज्ञेयज्ञातृवद्वस्तुमात्रः ॥ ८ ॥

प्रकार ज्ञाता आत्माका नाम है, और ज्ञान चेतनोका प्रकार है तथा वह ज्ञान ज्ञेयरूप परिणमन करता है सो ज्ञेयरूप परिणमन करनेकी अनेक शक्ति आत्मामें ही है, इसलिये वचनके भेदसे मते ही भेद कहो, परन्तु निश्चयसे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेयका विलास एक आत्म सत्तामें ही है ॥ ४५ ॥

बौपारं ।

स्वपर प्रकासक सकति हमारी ।

ताते वचन भेद भ्रम भारी ॥

ज्ञेय दशा दुविधा परगासी ।

निजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६ ॥

अर्थ—आत्माकी ज्ञान शक्ति अपना स्वरूप जानती है और अपने सिवाय अन्य पदार्थोंको भी जानती है, इससे ज्ञान और ज्ञेयका वचन भेद मूर्खोंको बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है । ज्ञेय अवस्था दो प्रकारकी है एक तो स्वज्ञेय और दूसरी परज्ञेय ॥ ४६ ॥

बोद्धा ।

निजरूपा आत्म सकति, पररूपा पर वस्त ।

जिन लखि लीनों पेंच यह, तिन लखि लियो समस्त

अर्थ—स्वज्ञेय आत्मा है और परज्ञेय आत्माके सिवाय जगत्के सब पदार्थ हैं, जिमने यह स्वज्ञेय और परज्ञेयकी उत्पन्न ममता ही है उमने सब कुछ ही जान लिया ममता ॥ ४७ ॥

चेतना दो प्रकारकी है—ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ।

स्याद्वादमें जीवका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

करम अवस्थामें असुद्धसौ विलोकियत,

करम कलंकसों रहित सुद्ध अंग है ।

उभै नै प्रवांन समकाल सुद्धासुद्ध रूप,

ऐसौ परजाइ धारी जीव नाना रंग है ॥

एक ही समैमें त्रिधारूप पै तथापि याकी,

अखंडित चेतना सकति सरवंग है ।

यहै स्यादवाद याकौ भेद स्यादवादी जानै,

मूरख न मानै जाकौ हियौ दृग भंग है ॥४८॥

शब्दार्थ—अवस्था=दशा । विलोकियत=दिखता है । उभै (उभय) =दो । नै=नय । परजाइ धारी=शरीर सहित ससारी । रंग=धर्म । त्रिधा=तीन । दृग भंग=अघा ।

अर्थ—यदि जीवकी कर्म सहित अवस्थापर दृष्टि दी जावे तो वह व्यवहारनयसे अशुद्ध दिखता है, यदि निश्चयनयसे कर्म-मल रहित अवस्था विचारी जावे तो वह निर्दोष है, और यदि ये दोनों नयें एक साथ सोची जावें तो शुद्धाशुद्धरूप जाना जाता है । इस प्रकार संसारी जीवकी विचित्र गति है ।

क्वचिल्लसति मेचक क्वचिदमेचकामेचकं

क्वचित्पुनरमेचक सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः

परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥ ९ ॥

यद्यपि वह एक क्षणमें शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध ऐसे तीन-
रूप है तो भी इन तीनों रूपोंमें वह अतृट चैतन्य शक्तिसे सर्वांग
सम्पन्न है। यही स्याद्वाद है, इस स्याद्वादके मर्मको स्याद्वादी ही
जानते हैं, जो मूर्ख हृदयके अंधे हैं वे इस मतलबको नहीं सम-
झते ॥ ४८ ॥

निहचै दरवद्विष्टि दीजै तब एक रूप,
गुन परजाइ भेद भावसों बहुत है ।
असख्य परदेस सजुगत सत्ता परमान,
ग्यानकी प्रभासों लोकाऽलोक मानयुत है ॥
परजै तरगनिके अग छिनभगुर है,
चेतना सकतिसों अखडित अचुत है ।
सो है जीव जगत विनायक जगतसार,
जाकी मौज महिमा अपार अदभुत है ॥४९॥

शब्दार्थ—भेदभाव=व्यवहार नय । संजुगत (संयुक्त)=सहित ।
शुत (युक्त)=सहित । अचुत=अकल । विनायक=शिशोमणि । मौज=मुख ।

अर्थ—आत्मा निष्पन्नय वा द्रव्यदृष्टिसे एकरूप है, गुण
पर्यायोंक भेद अथात् व्यवहारनयसे अमेदरूप है । अस्तित्वकी

इसो मतमनैकतां दधदितः सदाप्येकता-

मिताः सण्णविमद्भूतं शुभमिताः सदैवोदयात् ।

इताः परमपिस्तुतं धृतमिताः प्रवेदीनिजे

इहो सहजमात्मनस्तद्विदमद्भूतं धमपम् ॥ १० ॥

दृष्टिसे निज क्षेत्रावगाहमें स्थित है, प्रदेशोंकी दृष्टिसे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञायक दृष्टिसे लोकालोक प्रमाण है । पर्या-
योंकी दृष्टिसे क्षणभंगुर है, अविनाशी चेतना शक्तिकी दृष्टिसे
नित्य है । वह जीव जगतमें श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुख
गुणकी महिमा अपरम्पार और अद्भुत है ॥ ४९ ॥

विभाव सकति परनतिसौं विकल दीसै,
सुद्ध चेतना विचारतैं सहज संत है ।
करम संजोगसौं कहावै गति जोनि बासी,
निहचै सुरूप सदा मुक्त महंत है ॥
ज्ञायक सुभाउ धरै लोकालोक परगासी,
सत्ता परवांन सत्ता परगासवंत है ।
सो है जीव जानत जहान कौतुक महान,
जाकी किरति कहां न अनादि अनंत है ५०

शब्दार्थ—विकल=दुखी । सहज संत=स्वाभाविक शान्त । बासी=
रहनेवाला । जहान=लोक । कीरति (कीर्ति)=जस । कहा न=कहाँ नहीं ।

१ लोक और अलोकमें उसके ज्ञानकी पहुँच है ।

२ ' कहान ' ऐसा भी पाठ है अर्थात् कहानी-कथा ।

कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो

मवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिञ्चकास्त्येकतः

स्वभावमहिताऽऽत्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ११ ॥

अर्थ—आत्मा विमाष परणतिस दुखी दिखता है, पर उसकी झुड़ चैतन्य शक्तिका विचार करो तो वह साहजिक शान्तिमय ही है। वह कर्मके संसर्गसे गति योनिका प्रवासी कहलाता है, पर उसका निश्चय स्वरूप देखो तो कर्म बन्धनसे मुक्त परमेश्वर ही है। उसकी शायक शक्तिपर दृष्टि डालो तो लोकलोकका ज्ञाता दृष्ट है, यदि उसके अस्तिस्वपर ध्यान दो तो निज क्षेत्रावगाह प्रमाण ज्ञानका पिण्ड है। ऐसा जीव अगतक ज्ञाता है, उसकी लीला विशाल है, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है, अनादि कालसे चली आती है और अनंत काल तक चलेगी ॥ ५० ॥

साध्य स्वरूप कवचकालका वर्णन। सदैवा इकतीसा।

पंच परकार ग्यानावरनको नास करि,
 प्रगटी प्रसिद्ध जग मांहि जगमगी है।
 ज्ञायक प्रभामें नाना ज्ञेयकी अवस्था धरि,
 अनेक भई पै एकताके रस पगी है ॥
 याही भाति रहेगी अनंत काल परजंत,
 अनंत सकति फौरि अनंतसों लगी है।
 नरदेह देवलमें केवल सरूप सुद्ध,
 ऐसी ग्यान ज्योतिकी सिखा समाधि जगी है

अथवा सहजतेजःपुत्रमज्जनिष्योकी-

स्वच्छविषयिकरूपोऽप्येक एव स्वरूपः।

स्वरसविसरपूर्वोऽप्युपगतस्थोपलम्भा-

प्रसमविषयितार्थिभिष्यमत्कार एव ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—फोरि=स्फुरित करके । देवल=मंदिर । सिखा (शिखा)
=लव । समाधि=अनुभव ।

अर्थ—जगतमें जो ज्ञायक ज्योति पाँच प्रकारका ज्ञानाव-
णीय कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रगट हुई है और अनेक
प्रकार ज्ञेयाकार परिणमन करनेपर भी जो एकरूप हो रही है वह
ज्ञायक शक्ति इसी ही प्रकार अनंत काल तक रहेगी और अनंत
वीर्यको स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी । वह शुद्ध केवल-
ज्ञानरूप प्रभा मनुष्य-देहरूप मंदिरमें परम शान्तिमय प्रगट
हुई है ॥ ५१ ॥

अमृतचन्द्र कलाके तीन अर्थ । सवैया इकतीसा ।

अच्छर अरथमें मगन रहै सदा काल,
महासुख दैवा जैसी सेवा कामगविकी ।
अमल अबाधित अलख गुन गावना है,
पावना परम सुद्ध भावना है भविकी ॥
मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा,
जैसी उमै जामलों किरण दीपै रविकी ।
ऐसी है अमृतचंद्र कला त्रिधारूप धरै,
अनुभौ दसा गरंथ टीका बुद्धि कविकी ५२

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मनिमात्म-

न्यनवरतनिमग्नं धारयद्ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता-

ज्ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—कामगति=कामधेनु । धरुण=भारमा । पावना=पवित्र ।
 अपहार=नष्ट करनेवाली । वर्धमान=उन्नतिक्रम । उभै जाम=दो पहरे ।
 त्रिधातृप=तीन प्रकारकी ।

अर्थ—अमृतचंद्र स्वामीकी चंद्र कला, अनुभवकी, टीकाकी और कविताकी सीनरूप है सो सदाकाल अधर अर्ध अर्थात् मोक्ष पदार्थसे भरपूर है, सेवा करनेसे कामधेनुके समान महा सुखदायक है । इसमें निर्मल और शुद्ध परमात्माके गुण समूहका वर्णन है, परम पवित्र है, निर्मल है और मध्य जीवोंके क्लेशन करने योग्य है, मिथ्यात्वका अंधकार नष्ट करनेवाली है, दो पहरेके सूर्यके समान उन्नतिशील है ॥ ५२ ॥

शेष ।

नाम साध्य साधक कह्यो, द्वार द्वादसम ठीक ।
 समयसार नाटक सकल, पूरन भयो सटीक ॥ ५३ ॥

अर्थ—साध्य साधक नामक बारहवाँ अविकार वर्णन किया और श्रीअमृतचंद्राचार्यकृत समयसारकी संस्कृतटीकाके अनुसार भाषा नाटक समयसारजी समाप्त हुए ॥ ५३ ॥

ग्रंथके अंतमें ग्रंथकारकी आलोचना । शेष ।

अब कवि निज पूरव दसा, कहें आपसों आप ।
 सहज हरख मनमें धरे, करै न पश्चात्ताप ॥ ५४ ॥

अर्थ—स्वरूपका ज्ञान होनेसे प्रसन्नता प्रगट हुई और सेवा-पका अभाव हुआ है इसलिये अब काम्यकर्त्ता स्वयं ही अपनी पूर्व दशाकी आलोचना करते हैं ॥ ५४ ॥

सवैया इकतीसा ।

जो मैं आपा छांड़ि दीनौ पररूप गहि लीनौ,
कीनौ न बसेरौ तहां जहां मेरौ थल है ।
भोगनिकौ भोगी है करमकौ करता भयौ,
हिरदै हमारे राग द्वेष मोह मल है ॥

ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल,
सो तो मेरे क्रियाकी ममताहीकौ फल है ।
ग्यान दृष्टि भासी भयौ क्रियासौ उदासी वह,
मिथ्या मोह निद्रामैं सुपनकोसौ छल है ५५

शब्दार्थ—बसेरौ=निवास । थल=स्थान । अतीत काल=पूर्व
समय । सुपन=स्वप्न ।

अर्थ—मैंने पूर्वकालमें अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, पर-
पदार्थोंको अपना माना और परम समाधिमें लीन नहीं हुआ,
भोगोंका भोगता बनकर कर्मोंका कर्ता हुआ, और हृदय राग द्वेष
मोहके मलसे मलिन रहा । ऐसी विभाव परणतिमें हमने ममत्व
भाव रक्खा अर्थात् विभाव परणतिको आत्म परणति समझा,

यस्माद्द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूत यतोऽग्रान्तरं

रागद्वेषपणिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरद्विलं क्षिप्त्वा क्रियायाः फलं

तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥ १४ ॥

उसके फलसे हमारी यह दशा हुई । अब ज्ञानका उदय होनेसे क्रियासे विरक्त हुआ हूँ, पहलेका कहा हुआ जो कुछ हुआ वह मिथ्यात्वकी मोह निद्रामें स्वप्न कैसा छल हुआ है, अब नींद खुल गई ॥ ५५ ॥

बोधा ।

अमृतचन्द्र मुनिराजकृत, पूरन भयौ गिरथ ।

समयसार नाटक प्रगट, पचम गतिकौ पथ ॥ ५६ ॥

अर्थ—साक्षात् मोक्षका मार्ग बतलानेवाला श्रीअमृतचंद्रजी मुनिराजकृत नाटक समयसार प्रथम संपूर्ण हुआ ॥ ५६ ॥

वारहवें अधिकारका सार ।

जो साधे सो साधक, जिसको साधा जावे सो साध्य है । मोक्षमार्गमें, “ मैं साध्य साधक मैं असाधक ” की नीतिसे आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधक है, मेव इतना है कि ऊँचेकी अवस्था साध्य और नीचेकी अवस्था साधक है इसलिये केवलज्ञानी अर्थात् सिद्ध पर्याय साध्य और सम्यग्दृष्टी भावक साधु अवस्थायें साधक हैं ।

अनेकानुपंषीकी चौकड़ी और दर्शनमोहनीय प्रथका अनोदय होनेसे सम्यग्दर्शन होता है, और सम्यग्दर्शन प्रगट होनेपर ही नीच उपदेशका वास्तविक पात्र होता है, सो मुख्य उपदेश वन

स्वराक्षि संवृत्तितस्तु तत्त्वार्थोपदेशा कृतेयं समयस्य शास्त्रैः ।

स्वरूपगुणस्य न किञ्चिदस्ति कर्त्तव्यमेवामृतचन्द्रस्य ॥ १५ ॥

इति समयसारच्छाया समाप्ता ॥

धन जन आदिसे राग हटाने और व्यसन तथा विषय-वासनाओंसे विरक्त होनेका है । जब लौकिक सम्पत्ति और विषय-वासनाओंसे चित्त विरक्त हो जाता है तब इन्द्र अहमिन्द्रकी सम्पदा भी विरस और निस्सार भासने लगती है, इसलिये ज्ञानी लोग स्वर्गादिकी अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक चढ़कर 'देव इक इन्द्री भया' की उक्तिके अनुसार फिर नीचे पड़ता है उसे उन्नति ही नहीं कहते हैं, और जिस सुखमें दुःखका समावेप है वह सुख नहीं दुःख ही है, इससे विवेकवान पुरुष स्वर्ग और नर्क दोनोंको एकही सा गिनते हैं ।

इस सर्वथा अनित्य संसारमें कोई भी वस्तु तो ऐसी नहीं है जिससे अनुराग किया जावे; क्योंकि भोगोंमें रोग, संयोगमें वियोग, विद्यामें विवाद, शुचिमें ग्लानि, जयमें हार पाइ जाती है । भाव यह है कि संसारकी जितनी सुख सामग्रियाँ हैं वे दुःखमय ही हैं, इससे साताकी सहेली अकेली उदासीनता जानकर उसकी ही उपासना करना चाहिए ।

स्व० कविर पं० बनारसीदासजीविरचित

चतुर्दश गुणस्थानाधिकार ।

(१३)

मंगलारण्य । दोहा ।

जिन प्रतिमा जिन-सारखी, नमै बनारसि ताहि ।
जाकी भक्ति प्रभावसों, कीनौ ग्रन्थ निवाहि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—सारखी=सदृश ।

अर्थ—जिसकी भक्तिके प्रसादसे यह ग्रन्थ निर्बिघ्न समाप्त
हुआ ऐसी जिनरास सख्त जिन प्रतिमाको पं० बनारसीदासजी
नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥

जिनप्रतिबिम्बका माहुरम्य । सवैया इकतीस ।

जाके मुख दरससों भगतके नैननिकों,
थिरताकी धानि बढ़े चचलता धिनसी ।
मुद्रा देखि केवलीकी मुद्रा याद आवै जहां,
जाके आगे इद्रकी विभूति दीसै तिनसी ॥
जाको जस जपत प्रकास जगे हिरदेमें,
सोइ सुद्धमति होइ हुंतीजु मलिनसी ।
कहत बनारसी सुमहिमा प्रगट जाकी,
सोहै जिनकी छवि सुविद्यमान जिनसी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—बिनसी=नष्ट हुई । विभूति=सम्पत्ति । तिनसी (तृण सी)=तिनकाके समान । मलिनसी (मलीन सी)=मैली सरीखी । जिनसी=जिनदेव सदृश ।

अर्थ—जिसके मुखका दर्शन करनेसे भक्त जनोंके नेत्रोंकी चंचलता नष्ट होती है और स्थिर होनेकी आदत बढ़ती है अर्थात् एकदम टकटकी लगाकर देखने लगते हैं, जिस मुद्राके देखनेसे केवली भगवानका स्मरण हो पड़ता है, जिसके सामने सुरेन्द्रकी सम्पदा भी तिनकेके समान तुच्छ भासने लगती है, जिसके गुणोंका गान करनेसे हृदयमें ज्ञानका प्रकाश होता है और जो बुद्धि मलिन थी वह पवित्र हो जाती है । पं० बनारसी-दासजी कहते हैं कि जिनराजके प्रतिविम्बकी प्रत्यक्ष महिमा है, जिनेन्द्रकी मूर्ति साक्षात् जिनेन्द्रके समान सुशोभित होती है ॥ २ ॥

जिन-मूर्ति-पूजकोंकी प्रशंसा । सबैया इकतीसा ।

जाके उर अंतर सुद्रिष्टिकी लहर लसी,
बिनसी मिथ्यात मोह-निद्राकी ममारखी ।
सैली जिनशासनकी फैली जाकै घट भयौ,
गरबकौ त्यागी षट-दरबकौ पारखी ॥
आगमकै अच्छर परे हैं जाके श्रवनमें,
हिरदै-भंडारमें समानी वानी आरखी ।
कहत बनारसी अल्प भव थिति जाकी,
सोई जिन प्रतिमा प्रवानै जिन सारखी ॥३॥

शाब्दार्थ—सुविधि=सम्यग्दर्शन । ममारणी=गूह्य=अज्ञान ।
 सैखी (शैली)=पद्धति । गरथ (गर्भ)=अभिमान । पारसी=परीक्षक ।
 अवण=वचन । समानी=प्रवेश कर गई । पारसी (पारिस्थित)=अवि-
 प्रणीत । अरथ (अर्थ)=श्रीही ।

अर्थ—पण्डित बनारसीदासजी कहते हैं कि जिसके अंत-
 रंगमें सम्यग्दर्शनकी तरंग उठकर मिथ्या मोहनीय अनित निद्रा-
 की असावधानी नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें ज्ञानमयकी पद्धति
 प्रगट हुई है, जिन्होंने मिथ्याभिमानका त्याग किया है, जिन्हें
 छह द्रव्योंकी स्वरूपकी पहिचान हुई है, जिन्हें अराहत कथित
 आत्मका उपदेश अवण गोचर हुआ है, जिनके हृदयरूप मंडारमें
 ज्ञान अपिपेकि वचन प्रवेश कर गये हैं, जिनका संसार निकट
 भासा है वे ही जिन प्रतिमाको विनराज सच्च मानते हैं ॥ ३ ॥

प्रतिमा चौपाई ।

जिन-प्रतिमा जन दोष निकंदै ।

सीस नमाइ बनारसि बदै ॥

फिरि मनमांहि विचारै ऐसा ।

नाटक गरथ परम पद जैसा ॥ ४ ॥

परम तत्त परचै इस मांही ।

गुनथानककी रचना नांही ॥

यामें गुनथानक रस आवै ।

तो गरथ अति सोभा पावै ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—निकदै=नष्ट करे । गुणथानक (गुणस्थान)=मोह और योगके निमित्तसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप आत्माके गुणोंकी तारतम्यरूप अवस्था विशेषको गुणस्थान कहते हैं ।

अर्थ—जिनराजकी प्रतिमा भक्तोंके मिथ्यात्वको दूर करती है । उस जिन प्रतिमाको पं० बनारसीदासजीने नमस्कार करके मनमें ऐसा विचार किया कि यह नाटक समयसार ग्रंथ परम पदरूप है और इसमें आत्मतत्त्वका व्याख्यान तो है, परन्तु गुणस्थानोंका वर्णन नहीं है । यदि इसमें गुणस्थानोंकी चर्चा सम्मिलित हो तो ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हो सकता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

दोहा ।

इह विचारि संछेपसौं, गुणथानक रस चोज ।
वरनन करै बनारसी, कारन सिव-पथ खोज ॥ ६ ॥
नियत एक विवहारसौं, जीव चतुर्दस भेद ।
रंग जोग बहु विधि भयौ, ज्यों पट सहज सुफेद ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—संछेपसौं=थोड़ेमें । जोग (योग)=सयोग । पट=वस्त्र ।

अर्थ—यह सोचकर पंडित बनारसीदासजी शिव-मार्ग खोजनेमें कारणभूत गुणस्थानोंका संक्षिप्त वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ जीवपदार्थ निश्चयनयसे एकरूप है और व्यवहारनयसे गुणस्थानोंके भेदसे चौदह प्रकारका है । जिस प्रकार सुफेद वस्त्र रंगोंके संयोगसे अनेक रंगका हो जाता है, उसी प्रकार मोह और योगके संयोगसे संसारी जीवोंमें चौदह अवस्थाएँ पाई जाती हैं ॥ ७ ॥

चौदह गुणस्थानोंके नाम । सवैया इकतीस ।
 प्रथम मिथ्यात दूजो सासादन तीजो मिश्र,
 चतुर्थ अव्रत पचमो विरत रच है ।
 छटो परमत्त नाम सातमो अपरमत्त,
 आठमो अपूरवकरन सुख संव है ॥
 नौमो अनिवृत्तिभाव दशमो सूच्छम लोम,
 एकादशमो सु उपसांत मोह वच है ।
 द्वादशमो स्त्रीन मोह तेरहो सजोगी जिन,
 चौदहो अजोगी जाकी यिति अक पच है ८

शाब्दार्थ—रच=निश्चित । सुखसंव=आनन्दका संग्रह । वच (वच-
 कता) =ठगार्ह-बोझा ।

अर्थ—पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र,
 चौथा अव्रत सम्पन्नष्टी, पाँचवाँ देशव्रत, छठवाँ प्रमत्त मुनि,
 सातवाँ अप्रमत्त मुनि, आठवाँ अपूर्यकरण, नवमो अनिवृत्तिकरण,
 दशवाँ सूक्ष्मलोम, ग्यारहवाँ उपसांतमोह, बारहवाँ स्त्रीन मोह, तेर
 हवाँ सयोगी-जिन और चौदहवाँ अयोगी-जिन जिसकी स्थिति अ ३
 उक्त स इन पाँच अक्षरोंके उच्चारण कालके बराबर है ॥ ८ ॥

मिथ्यात्व गुणस्थानका अर्थ है । बोझा ।

वरनै सव गुनथानके, नाम चतुर्दस सार ।
 अथ धरनों मिथ्यातके, भेद पच परकार ॥ ९ ॥

अर्थ—गुणस्थानोंके चौदह मुख्य नाम बतलाये, अब पाँच प्रकारके मिथ्यात्वका वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

मिथ्यात्व गुणस्थानमें पाँच प्रकारके मिथ्यात्वका उदय रहता है ।
सबैया इकतीसा ।

प्रथम एकांत नाम मिथ्यात अभिग्रहीत,
दूजौ विपरीत अभिनिवेसिक गोत है ।
तीजौ विनै मिथ्यात अनाभिग्रह नाम जाकौ,
चौथौ संसै जहां चित्त भौरकौसौ पोत है ॥
पांचमौ अग्यान अनाभोगिक गहलरूप,
जाकै उदै चेतन अचेनसौ होत है ।
एई पांचों मिथ्यात जीवकों जगमें भ्रमावैं,
इनकौ विनास समकितकौ उदोत है ॥१०॥

शब्दार्थ—गोत=नाम । भौर=भँवर । पोत=जहाज । गहल=अचे-
तता । उदोत=प्रगट होना ।

अर्थ—पहला अभिग्रहीत अर्थात् एकान्त मिथ्यात्व है,
दूसरा अभिनिवेसिक अर्थात् विपरीत मिथ्यात्व है, तीसरा अना-
भिग्रह अर्थात् विनय मिथ्यात्व है, चौथा चित्तको भँवरमें पड़े
हुए जहाजके समान डोँवाडोल करनेवाला संशय मिथ्यात्व है,
पाँचवाँ अनाभोगिक अर्थात् अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानीकी
मूर्ति है । ये पाँचों मिथ्यात्व जीवको संसारमें भ्रमण कराते हैं
और इनके नष्ट होनेसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ॥ १० ॥

एकान्त मिथ्यात्वका स्वरूप । बोधा ।

जो इकत नय पच्छ गहि, छकै कहावै दच्छ ।

सो इकतवादी पुरुष, मृपावत परतच्छ ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—मृपावत=झूठ । परतच्छ (प्रत्यक्ष)=साक्षात् ।

अर्थ—जो किसी एकनयका इत प्रहण करके उसीमें लीन होकर अपनेको तत्त्ववेत्ता कहता है वह पुरुष एकान्तवादी साक्षात् मिथ्यात्मी है ॥ ११ ॥

विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप । बोधा ।

अथ उक्त पथ उथपि जो, थापै कुमत स्वकीउ ।

सुजस हेतु गुरुता गहै, सो विपरीती जीउ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—उक्त=कहा हुआ । उथपि=संबन करके । गुरुता=काम्यन ।

अर्थ—जो आगम कथित मार्गका संबन करके स्नान, छुवा-छूत आदिमें धर्म बतलाकर अपनः कपोल कल्पित पास्त्र पुर करता है व अपनी नामवरीके लिये बड़ा बना फिरता है वह जीव विपरीत मिथ्यात्मी है ॥ १२ ॥

विनय मिथ्यात्वका स्वरूप । बोधा ।

देव कुदेव सुगुरु कुगुरु, ठानै समान जु कोइ ।

नमै भगतिसें सबनिकों, विनै मिथ्याती सोइ ॥ १३ ॥

अर्थ—जो सुदब कुदेव, सुगुरु कुगुरु, सत्प्राज्ञ कुप्राज्ञ, सब को एकसा गिनता है और विवेक रहित सबकी भक्ति बन्दना करता है वह जीव विनय मिथ्यात्मी है ॥ १३ ॥

संशय मिथ्यात्वका स्वरूप । दोहा ।

जो नाना विकल्प गहै, रहै हियै हैरान ।

थिर है तत्त्व न सदहै, सो जिय संसयवान ॥१४॥

अर्थ—जो जीव अनेक कोटिका अवलम्बनकरके चंचल चित्त रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थका यथार्थ श्रद्धान नहीं करता वह संशय मिथ्यात्वी है ॥ १४ ॥

अज्ञान मिथ्यात्वका स्वरूप । दोहा ।

जाकौ तन दुख दहलसौं, सुरत होत नहि रंच ।

गहल रूप वरतै सदा, सो अग्यान तिरजंच ॥१५॥

शब्दार्थ—सुरत=सुध । रंच=जरा भी । गहल=अचेतता ।

अर्थ—जिसको शारीरिक कष्टके उद्वेगसे किंचित मात्र भी सुध नहीं है और सदैव तत्त्वज्ञानसे अनभिज्ञ रहता है, वह जीव अज्ञानी है पशुके समान है ॥ १५ ॥

मिथ्यात्वके दो भेद । दोहा ।

पंच भेद मिथ्यातके, कहै जिनागम जोड़ ।

सादि अनादि सरूप अब, कहूं अवस्था दोड़ ॥१६॥

अर्थ—जैन शास्त्रोंमें जो पाँच प्रकारका मिथ्यात्व वर्णन किया है उसके सादि और अनादि दोनोंका स्वरूप कहता हूँ ॥ १६ ॥

सादि मिथ्यात्वका स्वरूप । दोहा ।

जो मिथ्या दल उपसमै, ग्रंथि भेदि बुध होइ ।

फिर आवै मिथ्यातमें, सादि मिथ्याती सोइ ॥१७॥

अर्थ—जो जीव दर्शनमोहनीयका दल अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिको उपश्रमकरके मिथ्यात्व गुणस्थानसे चढ़कर सम्यक्त्वका स्वाद लेता है और फिर मिथ्यात्वमें गिरता है वह सादि मिथ्यात्वी है ॥ १७ ॥

अनादि मिथ्यात्वका स्वरूप । बोधा ।

जिनि अथी भेदी नहीं, ममता मगन सदीव ।
सो अनादि मिथ्यामती, विकल बहिर्मुख जीव १८

शब्दार्थ—विकल=मूर्ख । बहिर्मुख=पर्याय बुद्धि ।

अर्थ—जिसने मिथ्यात्वका कमी अनोदय नहीं किया, सदा क्षीरादिसे अहंभुद्धि रखता आया है वह मूर्ख आत्मज्ञानसे शून्य अनादि मिथ्यात्वी है ॥ १८ ॥

सासादन गुणस्थानका वर्णन करनेकी प्रतिष्ठा । बोधा ।

कणो प्रथम गुनथान यह, मिथ्यामत अभिधान ।
करू अल्प वरनन अवै, सासादन गुनथान ॥ १९ ॥

अर्थ—यह पहले मिथ्यात्व गुणस्थानका स्वरूप कहा, अब संक्षेपसे सासादन गुणस्थानका कथन करत हैं ॥ १९ ॥

सासादन गुणस्थानका स्वरूप । सबैया एकतीना ।

जैसें कोऊ लुधित पुरुष खाइ खीर खाइ,
वोन करे पीछेको लगार स्वाद पावे है ।
तेसें चढ़ि चौथे पावण के छट्टे गुनथान,
काहु उपसमीको कपाय उदे आवे है ॥

ताही समै तहासौं गिरै प्रधान दसा त्यागि,
मिथ्यात अवस्थाकौ अधोमुख है धावै है ।
वीचि एक समै वा छ आवली प्रवांन रहै,
सोई सासादन गुनथानक कहावै है ॥२०॥

शब्दार्थ—खाड़=शक्कर । वौन=वमन । प्रधान=ऊचा । अधोमुख
=नीचे । आवली=असंख्यात समयोंकी एक आवली होती है ।

अर्थ—जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई
खीर खावे और वमन होनेके बाद उसका किंचित् मात्र स्वाद
लेता रहै, उसी प्रकार चौथे पाँचवें छठवें गुणस्थान तक चढ़े हुए
किसी उपशमी सम्यक्त्वीको कपायका उदय होता है तो उसी
समय वहाँसे मिथ्यात्वमें गिरता है, उस गिरती हुई दशामें एक
समय और अधिकसे अधिक छह आवली तक जो सम्यक्त्वका
किंचित् स्वाद मिलता है वह सासादन गुणस्थान है ।

विशेष—यहाँ अनंतानुबंधी चौकड़ीमेंसे किसी एकका उदय
रहता है ॥ २० ॥

तीसरा गुणस्थान कहनेकी प्रतिज्ञा । दोहा ।

सासादन गुनथान यह, भयौ समापत वीय ।
मिश्रनाम गुनथान अब, वरनन करूं तृतीय ॥२१॥

शब्दार्थ—वीय (वीजो)=दूसरा ।

अर्थ—यह दूसरे सासादन गुणस्थानका स्वरूप समाप्त हुआ,
अब तीसरे मिश्र गुणस्थानका वर्णन करते हैं ॥ २१ ॥

तृतीय गुणस्थानका स्वरूप । सवैया इकतीसा ।

उपसमी समकिती कै तो सादि मिथ्यामती,
दुहुनिकों मिश्रित मिथ्यात आइ गेहे है ।
अनंतानुबंधी चौकरीको उदै नाहि जामैं,
मिथ्यात समै प्रकृति मिथ्यात न रहे है ॥
जहा सहइन सत्यासत्यरूप समकाल,
ग्यानभाव मिथ्याभाव मिश्र घारा बहे है ।
याकी धिति अंतर मुहूरत उभयरूप,
ऐसो मिश्र गुणस्थान अचारज कहे है ॥२१॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि उपसम सम्यग्दृष्टी अथवा सादि
मिथ्यादृष्टी जीवको यदि मिश्र मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृतिका
उदय हो पड़े और अनुतानुबंधीकी चौकरी तथा मिथ्यात्व मोह
नीय और सम्यक्त्व मोहनीय इन छह प्रकृतियोंका उदय न हो,
वहाँ एक साथ सत्यासत्य भद्रानरूप ज्ञान और मिथ्यात्व मिश्रित
भाव रहत है वह मिश्र गुणस्थान है, इसका काल अन्तर्गृहीत है ।

भावार्थ—यहाँ गुड़ मिश्रित दहीके समान सत्यासत्य मिश्रित
भाव रहते हैं ॥ २२ ॥

चौथा गुणस्थान वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा । दोहा ।

मिश्र दसा पूरन भई, कही यथामति भाखि ।

अब चतुर्थ गुणस्थान विधि, कहौं जिनागम साखि २३

अर्थ—अपने क्षयोपशमके अनुसार मिश्र गुणस्थानका कथन समाप्त हुआ, अब जिनागमकी साक्षीपूर्वक चौथे गुणस्थानका वर्णन करता हूँ ॥ २३ ॥

चौथे गुणस्थानका वर्णन । सवैया इकतीसा ।

केई जीव समकित पाइ अर्ध पुदगल-

परावर्त काल ताई चोखे होइ चितके ।

केई एक अंतरमुहूरतमें गंठि भेदि,

मारग उलंधि सुख वेदै मोख वितके ॥

तातैं अंतरमुहूरतसौं अर्धपुदगल लौं,

जेते समै होहिं तेते भेद समकितके ।

जाही समै जाकौं जब समकित होइ सोई,

तबहीसौं गुन गहै दोस दहै इतके ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—चोखे=अच्छे । वेदै=भोगे । दहै=जलावे । इतके=संसारके ।

अर्थ—जिस किसी जीवके संसार संसरणका काल अधिकसे अधिक अर्द्धपुद्गल परावर्तन और कमसे कम अंतर्मुहूर्त शेष रहता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन ग्रहण करके चतुर्गतिरूप संसारको पार करनेवाले मोक्ष सुखकी वानगी लेता है । अंतर्मुहूर्तसे

लगाकर अर्द्धपुद्गल परावर्तन कालके जितने समय हैं उतने ही सम्यक्त्वके भेद हैं । जिस समय जीवको सम्यक्त्व प्रगट होता है उसीसे आत्मगुण प्रगट होने लगते हैं और सांसारिक दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥

बोधा ।

अथ अपूर्व अनिवृत्ति त्रिक, करन करै जो कोइ ।
मिथ्या गठि विदारि गुन, प्रगटै समकित सोइ ॥ २५ ॥

अर्थ—जो अथकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्वका मनोद्वेष करता है उसे आत्मानुभव गुण प्रगट होता है और वही सम्यक्त्व है ॥ २५ ॥

सम्यक्त्वके आठ विवरण । बोधा ।

समकित उत्पत्ति चिह्न गुन, भूपन दोष विनास ।
अतीचार जुत अष्ट विधि, वरनों विवरन तास ॥ २६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वका स्वरूप, उत्पत्ति, चिह्न, गुण, भूपन, दोष, नाश और अतीचार ये सम्यक्त्वके आठ विवरण हैं ॥ २६ ॥

(१) सम्यक्त्वका स्वरूप । बीपारै ।

सत्यप्रतीति अवस्था जाकी ।

दिन दिन रीति गहै समताकी ॥

छिन छिन करै सत्यको साकी ।

समकित नाम कहावे ताकी ॥ २७ ॥

अर्थ—आत्म स्वरूपकी सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भावमें उन्नति होना, और क्षण क्षणपर परिणामोंकी विशुद्धि होना इसीका नाम सम्यग्दर्शन है ॥ २७ ॥

(२) सम्यक्त्वकी उत्पत्ति । दोहा ।

कै तौ सहज सुभाउकै, उपदेसै गुरु कोइ ।
चहुंगति सैनी जीउकौ, सम्यकदरसन होइ ॥२८॥

अर्थ—चतुर्गतिमें सैनी जीवको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, सो अपने आप अर्थात् निसर्गज और गुरुके उपदेशसे अर्थात् अधिगमज होता है ॥ २८ ॥

(३) सम्यक्त्वके चिह्न । दोहा ।

आपा परिचै निज विषै, उपजै नहिं संदेह ।
सहज प्रपंच रहित दसा, समकित लच्छन एह ॥२९॥

अर्थ—अपनेमें ही आत्मस्वरूपका परिचय पाता है, कमी सन्देह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, यही सम्यग्दर्शनका चिह्न है ॥ २९ ॥

(४) सम्यग्दर्शनके आठ गुण । दोहा ।

करुना वच्छल सुजनता, आत्म निंदा पाठ ।
समता भगति विरागता, धरमराग गुन आठ ॥३०॥

अर्थ—करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता, और धर्मानुराग ये सम्यक्त्वके आठ गुण हैं ॥३०॥

(५) सम्यक्त्वके पाँच भूषण । बोधा ।

चित प्रभावना भावजुत, हेय उपादै वानि ।

धीरज हरस्व प्रवीनता, भूषण पच वस्त्रानि ॥ ३१ ॥

अर्थ—जैनधर्मकी प्रभावना करनेका अभिप्राय, हेय उपादेयका विवेक, धीरज, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति का हर्ष और तत्त्व विचारमें चतुराई ये पाँच सम्यग्दर्शनके भूषण हैं ॥ ३१ ॥

(६) सम्यग्दर्शन पञ्चीस दोष वर्जित होता है । बोधा ।

अष्ट महामद अष्ट मल, पट आयतन विशेष ।

तीन मूढ़ता संजुगत, दोष पचीसों एष ॥ ३२ ॥

अर्थ—आठ मद, आठ मल, छह अनायतन और तीन मूढ़ता ये सब मिलाकर पञ्चीस दोष हैं ॥ ३२ ॥

आठ महामदके नाम । बोधा ।

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार ।

इनको गरव जु कीजिये, यह मद अष्ट प्रकार ॥ ३३ ॥

अर्थ—जाति, धन, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार इनका गर्व करना यह आठ प्रकारका महामद है ॥ ३३ ॥

आठ मलोंके नाम । बीपार ।

आसंका अस्थिरता बांछा ।

ममता द्विष्टि दमा दुरगंछा ॥

वच्छल रहित दोष पर भाखै ।

चित प्रभावना मांहि न राखै ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिन-वचनमें सन्देह, आत्मस्वरूपसे चिगना, विषयों-की अभिलाषा, शरीरादिसे ममत्व, अशुचिमें ग्लानि, सहधर्मियोंसे द्वेष, दूसरोंकी निंदा, ज्ञानकी वृद्धि आदि धर्म-प्रभावनाओंमें प्रमाद ये आठ मल सम्यग्दर्शनको दूषित करते हैं ॥ ३४ ॥

छह अनायतन । दोहा ।

कुगुरु कुदेव कुधर्म धर, कुगुरु कुदेव कुधर्म ।

इनकी करै सराहना, यह पडायतन कर्म ॥ ३५ ॥

अर्थ—कुगुरु, कुदेव, कुधर्मके उपासकों और कुगुरु, कुदेव, कुधर्मकी प्रशंसा करना ये छह अनायतन हैं ॥ ३५ ॥

तीन मूढताके नाम और पच्चीस दोषोंका जोड़ । दोहा ।

देवमूढ़ गुरुमूढ़ता, धर्ममूढ़ता पोष ।

आठ आठ षट् तीन मिलि, ए पच्चीस सब दोष ॥ ३६ ॥

अर्थ—देवमूढ़ता अर्थात् सच्चे देवका स्वरूप नहीं जानना, गुरुमूढ़ता अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनिका स्वरूप नहीं समझना और धर्ममूढ़ता अर्थात् जिनभाषित धर्मका स्वरूप नहीं समझना ये तीन मूढता हैं । आठ मद, आठ मल, छह अनायतन तथा तीन मूढ़ता सब मिलाकर पच्चीस-दोष हुए ॥ ३६ ॥

(७) पाँच कारणोंसे सम्यक्त्वका विनाश होता है। बोद्धा ।
 ग्यान गरव मति मदता, निठुर वचन उदगार ।
 रुद्रभाव आलस दसा, नास पंच परकार ॥ ३७ ॥

अर्थ—ज्ञानका अभिमान, बुद्धिकी हीनता, निर्दम वचनोंका
 मागण, क्रोधी परिणाम और प्रमाद ये पाँच सम्यक्त्वके घातक
 हैं ॥ ३७ ॥

(८) सम्यग्दर्शनके पाँच अतीचार । बोद्धा ।

लोक हास मय भोग रुचि, अग्र सोच यिति मेव ।
 मिथ्या आगमकी भगति, सृषा दर्सनी सेव ॥ ३८ ॥

अर्थ—लोक-हासका मय अर्थात् सम्यक्स्वरूप प्रवृत्ति कर
 नेमें लोगोंकी हँसीका मय, इन्द्रियोंके विषय भोगनेमें अनुराग,
 आगामी कालकी चिन्ता, दुष्टाचारोंकी भक्ति और दुर्देवोंकी सेवा
 ये सम्यग्दर्शनके पाँच अतीचार हैं ॥ ३८ ॥

चौपार ।

अतीचार ए पच परकारा ।

समल करहिं समकितकी घारा ॥

दूपन भूपन गति अनुसरनी ।

दसा आठ समकितकी वरनी ॥ ३९ ॥

अर्थ—ये पाँच प्रकारके अतीचार सम्यग्दर्शनकी ठग्यल
 परणस्तिके मलिन करते हैं । यहाँतक सम्यग्दर्शनको सदोष व
 निर्दोष दसा प्राप्त करानेवाले आठ विपरण वर्णन किये ॥ ३९ ॥

मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके अनोदयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । दोहा ।

प्रकृति सात अब मोहकी, कहुं जिनागम जोई ।
जिनको उदै निवारिकै, सम्यग्दरसन होइ ॥ ४० ॥

अर्थ—मोहनीयकर्मकी जिन सात प्रकृतियोंके अनोदयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, उन्हें जिनशासनके अनुसार कहता हूँ ॥ ४० ॥

मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके नाम । सबैया इकर्तासा ।

चारित मोहकी च्यारि मिथ्यातकी तीन तामैं,
प्रथम प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी ।

बीजी महा-मानरसभीजी मायामयी तीजी,
चौथी महालोभ दसा परिग्रह पोहनी ॥

पाँचई मिथ्यातमति छठी मिश्रपरनति,
सातई समै प्रकृति समकित मोहनी ।

एई षट विगवनितासी एक कुतियासी,
सातौं मोहप्रकृति कहावैं सत्ता रोहनी ॥४१॥

शब्दार्थ—चारित मोह=जो आत्माके चारित्र गुणका घात करे ।
अनंतानुबंधी=जो आत्माके स्वरूपाचरण चारित्रको घाते—अनंत संसारके कारणभूत मिथ्यात्वके साथ जिनका बंध होता है । कोहनी=क्रोध ।

बीबी—दूसरी । रोहनी—पुष्ट करनेवाली । विगबनिता—व्याघ्रनी । कुर्तिया—
कूकरी—भयबा कर्कशा की । रोहनी—दुष्ट करनेवाली ।

अर्थ—सम्यक्त्वकी भावक चारिभ्रमोहनीयकी चार और
दर्शनमोहनीयकी तीन ऐसी सात प्रकृतियाँ हैं । उनमेंसे पहली
अनंतानुबंधी क्रोध, दूसरी अभिमानके रंगसे रंगी हुई अनंतानुबंधी
मान, तीसरी अनंतानुबंधी माया, चौथी परिग्रहको पुष्ट करनेवाली
अनंतानुबंधी लोभ, पाँचवीं मिथ्यात्व, छठी मिथ मिथ्यात्व और
सातवीं सम्यक्त्व मोहनी है । इनमेंसे छह प्रकृतियाँ व्याघ्रनीके
समान सम्यक्त्वके पीछे पड़कर मध्म करनेवाली हैं, और सातवीं
कृत्रिमा अर्थात् कृत्री वा कर्कशा कीके समान सम्यक्त्वके सक्रम
वा मलिन करनेवाली है । इस प्रकार ये सातों प्रकृतियाँ सम्य-
क्त्वके सद्भावको रोकती हैं ॥ ४१ ॥

सम्यक्त्वोंके नाम । छव्यय छत्र ।

सात प्रकृति उपसमहि, जासु सो उपसम मडित ।
सात प्रकृति छय करन-हार छायाकी अखडित ॥
सातमाहि कछु खपै, कछुक उपसम करि रक्खै ।
सो छय उपसमवत, मिश्र समकित रस चक्खै ॥
पट प्रकृति उपसमै वा खपै, अथवा छय उपसम करै ।
सातई प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धरै ॥ ४२

शब्दार्थ—अखंडित=अविनासी । चक्खै=स्वाद लेवे । खपै=क्षय करे ।

अर्थ—जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियोंको उपशमाता है वह औपशमिकसम्यग्दृष्टी है । सातों प्रकृतियोंका क्षय करने-वाला क्षायिकसम्यग्दृष्टी है, यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता । सात प्रकृतियोंमेंसे कुछ क्षय हों और कुछ उपशम हों तो, वह क्षयोपशमसम्यक्त्वी है, उसे सम्यक्त्वका मिश्ररूप स्वाद मिलता है । छह प्रकृतियाँ उपशम हों वा क्षय हों अथवा कोई क्षय और कोई उपशम हो केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनीका उदय हो तो वह वेदक सम्यक्त्वधारी होता है ॥ ४२ ॥

सम्यक्त्वके नव भेदोंका वर्णन । दोहा ।

छयउपसम बरतै त्रिविधि, वेदक च्यारि प्रकार ।
छायक उपसम जुगल जुत, नौधा समकित धार ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—त्रिविधि=तीन प्रकारका । जुगल=दो । जुत=सहित ।

अर्थ—क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका है, वेदकसम्यक्त्व चार प्रकारका है, और उपशम तथा क्षायिक ये दो भेद और मिलानेसे सम्यक्त्वके नव भेद होते हैं ॥ ४३ ॥

क्षयोपशमसम्यक्त्वके तीन भेदोंका वर्णन । दोहा ।

च्यारि खिपै त्रय उपसमै, पन छै उपसम दोइ ।
छै षट् उपसम एक यौं, छयउपसम त्रिक होइ ॥ ४४ ॥

= अर्थ—(१) चारका ध्य और तीर्नेका उपसम, (२) पाँचका ध्य दोका उपसम, (३) छेहका ध्य एकका उपसम, इस प्रकार ध्योपसमसम्बन्धके तीन भेद हैं ॥ ४४ ॥

वैदकसम्बन्धके चार भेद । होता ।

जहाँ च्यारि परकिति लिपहि, द्वै उपसम इक वेद ।
छय-उपसम वेदक दसा, तासु प्रथम यह भेद ॥ ४५ ॥
पंच लिपें इक उपसमे, इक वेदै जिहि ठौर ।
सो छय-उपसम वेदकी, दसा दुतिय यह और ॥ ४६ ॥
छै पट वेदै एक जौ, त्रायक वेदक सोइ ।
पट उपसम इक प्रकृति विद, उपसम वेदक होइ ॥ ४७ ॥

अर्थ—(१) अहाँ चार प्रकृतियोंका ध्य दोका उपसम और ऐकका उदय है वह प्रथम ध्योपसमवेदकसम्बन्ध है, (२) अहाँ पाँच प्रकृतियोंका ध्य एकका उपसम और एकका उदय है वह द्वितीय ध्योपसमवेदकसम्बन्ध है, (३) अहाँ छेह प्रकृतियोंका ध्य और एकका उदय है वह त्रायिकवेदकसम्बन्ध

१ अर्वातानुर्वची की बीडरी । २ हर्षाम्भीहवीयका त्रिभ । ३ अर्वातानुर्वची कीडरी और महाभिष्यत्त । ४ मिथाम्भीष्यत्त और सम्बद्धप्रति । ५ अर्वातानुर्वची की बीडरी महाभिष्यत्त और मिथ । ६ अर्वातानुर्वची की बीडरी । ७ महाभिष्यत्त और मिथ । ८ सम्बद्धप्रति । ९ अर्वातानुर्वची की बीडरी और महाभिष्यत्त । १० मिथ । ११ अर्वातानुर्वची की बीडरी महाभिष्यत्त और मिथ ।

है, (४) जहाँ छह प्रकृतियोंका उपशम और एकका उदय है वह उपशमवेदकसम्यक्त्व है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

यहाँ क्षायिक व उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप न कहनेका कारण । दोहा ।

उपसम क्षायिककी दसा, पूरव षट पदमांहि ।
कही प्रगट अब पुनरुक्ति, कारन वरनी नांहि ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—पुनरुक्ति=बार बार कहना ।

अर्थ—क्षायिक और उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप पहले ४२ वें छप्पय छन्दमें कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोषके कारण यहाँ नहीं लिखा ॥ ४८ ॥

नव प्रकारके सम्यक्त्वोंका विवरण । दोहा ।

छय-उपसम वेदक खिपक, उपसम समकित च्यारि ।
तीन च्यारि इक इक मिलत, सब नव भेद विचारि ॥ ४९ ॥

अर्थ—क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका, वेदकसम्यक्त्व चार प्रकारका और उपशमसम्यक्त्व एक तथा क्षायिकसम्यक्त्व एक, इस प्रकार सम्यक्त्वके मूल भेद चार और उत्तर भेद नव हैं ॥ ४९ ॥

प्रतिज्ञा । सौरठा ।

अब निहचै विवहार, अरु सामान्य विशेष विधि ।
कहौं च्यारि परकार, रचना समकित भूमिकी ॥ ५० ॥

अर्थ—सम्प्रत्यक्ष सत्ताकी निधय, व्यवहार, सामान्य और विशेष ऐसी चार विधि कहते हैं ॥ ५० ॥

सम्प्रत्यक्षके चार प्रकार । सवैया एकतीसा ।

मिथ्यामति-गठि-भेदि जगी निरमल जोति,
जोगसों अतीत सो तो निहचै प्रमानिये ।
वहै दुद दसासों कहावै जोग मुद्रा धरे,
मति श्रुतग्यान भेद विवहार मानिये ॥
चेतना चिह्न पहिचानि आपा परवेदै,
पौरुष अलख तातें सामान्य बखानिये ।
करै भेदाभेदको विचार विसतार रूप,
हेय गेय उपादेयसों विशेष जानिये ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ—गठि (गति)—गठ । भेदि—भेद करने । अतीत—पहिल ।

दुद दसा—सबिक्रमता ।

अर्थ—मिथ्यात्वके नष्ट होनेसे मन बचन कथनके अमोघर जो आत्माकी निर्बिकार भ्रमज्ञानकी ज्योति प्रकाशित होती है, उसे निधय सम्प्रत्यक्ष ज्ञानना चाहिये । जिसमें योग, मुद्रा, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिके विकल्प हैं, वह व्यवहार सम्प्रत्यक्ष ज्ञानना । ज्ञानकी अल्प शक्तिके कारण मात्र चेतना चिह्नके धारक आत्माको पहिचानकर निज और परके स्वरूपका ज्ञानना सो सामान्य सम्प्रत्यक्ष है, और हेय गेय उपादेयके भेदाभेदको सविस्ताररूपसे समझना सो विशेष सम्प्रत्यक्ष है ॥ ५१ ॥

चतुर्थ गुणस्थानके वर्णनका उपसंहार । सौरठा ।

थिति सागर तेतीस, अंतर्मुहूरत एक वा ।
अविरतसमकित रीति, यह चतुर्थ गुणस्थान इति ५२

अर्थ—अत्रतसम्यग्दृष्टी गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है । यह चौथे गुणस्थानका कथन समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥

अणुव्रतगुणस्थानका वर्णन । प्रतिज्ञा, दोहा ।

अब वरनों इक्कीस गुण, अरु बावीस अभक्ष ।
जिनके संग्रह त्यागसों, सोभै श्रावक पक्ष ॥ ५३ ॥

अर्थ—जिन गुणोंके ग्रहण करने और अभक्ष्योंके त्यागनेसे श्रावकका पंचवर्ष गुणस्थान सुशोभित होता है, ऐसे इक्कीस गुणों और बाईस अभक्ष्योंका वर्णन करता हूँ ॥ ५३ ॥

श्रावकके इक्कीस गुण । सवैया इकतीस ।

लज्जावंत दयावंत प्रसंत प्रतीतवंत,
परदोषकौ ढकैया पर-उपगारी है ।
सौमदृष्टी गुणग्राही गरिष्ठ सबकौं इष्ट,
शिष्टपक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ॥
विशेषग्य रसग्य कृतग्य तग्य धरमग्य,
न दीन न अभिमानी मध्य विवहारी है ।

सहज विनीत पापक्रियाओं अतीत ऐसी,
श्रावक पुनीत इकधीस गुणधारी है ॥५४॥

शब्दार्थ—प्रसन्न—मंद कथयी। प्रतीत—व्यक्त। गरिष्ठ—अत्यंत-
श्रेष्ठ। इष्ट—प्रिय। शिष्ट—पक्षी—सब पक्षमें सहमत। औरस—विचारी—अप्र-
सोधी। विरोध—अनुमयी। रस—मर्मका अनुराग। कृत—दूसरोंके
उपकारको नहीं मूलमेवाका। तत्त्व—अभिप्रायका समस्तमेवाका। मध्य
मध्यहारी—दीनता और अमिमान रहित। विनीत—नम्र। अतीत—रहित।

अर्थ—सज्जा, दया, मंदकथाय, भद्रा, दूसरोंके दोष बोलना,
परोपकार, सौम्यवृत्ति, गुणग्राहकता, सहनशीलता, सर्वप्रियता,
सत्यपक्ष, मिष्टवचन, अप्रसोधी, विशेषज्ञान, आत्मज्ञानकी मर्मज्ञता,
कृतज्ञता, तत्त्वज्ञानी, धर्मात्मा, न दीन न अमिमानी मध्य मध्य-
हारी, स्वामाविक विनयवान, पापाचरणसे रहित। ऐसे इकधीस
पवित्र गुण धातकोंको ग्रहण करना चाहिये ॥ ५४ ॥

बार्हस अमस्य। कविच।

ओरा घोरवरा निसिमोजन,
बहुधीजा धेंगन सधान।
पीपर घर उमर कहूधर,
पाकर जो फल होइ अजान ॥
कदमूल माटी विप आभिप,
मधु माखन अरु मदिरा पान।

फल अति तुच्छ तुसार चलित रस, जिनमत ए बाईस अखान ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ—घोरवरा=द्विदल । निसिमोजन=रात्रिमें आहार करना । सधान=अथाना, मुरव्वा । आमिष=मांस । मधु=शहद । मदिरा=शराब । अति तुच्छ=बहुत छोटे । तुषार=वर्फ । चलित रस=जिनका स्वाद विगड़ जाय । अखान=अभक्ष्य ।

अर्थ—(१) ओला (२) द्विदल (३) रात्रिभोजन (४) बहुबीजा (५) बैंगन (६) अथाना, मुरव्वा (७) पीपर फल (८) बड़फल (९) ऊमर फल (१०) कटूमर (११) पाकर फल (१२) अजान फल (१३) कंदमूल (१४) माटी (१५) विष (१६) मांस (१७) शहद (१८) मक्खन (१९) शराब (२०) अति सूक्ष्म फल (२१) बर्फ (२२) चलित रस ये बाईस अभक्ष्य जैनमतमें कहे हैं ॥ ५५ ॥

प्रतिश । दोहा ।

अब पंचम गुणस्थानकी, रचना बरनों अल्प ।
जामें एकादस दसा, प्रतिमा नाम विकल्प ॥ ५६ ॥

अर्थ—अब पाँचवें गुणस्थानका थोड़ासा वर्णन करते हैं जिसमें ग्यारह प्रतिमाओंका विकल्प है ॥ ५६ ॥

१ जिन अन्नोकी दो दाढ़ें होती हैं, उन अन्नोके साथ विना गरम किया हुआ अर्थात् कच्चा दूध, दही, मठा आदि मिलाकर खाना अभक्ष्य है । २ जिन बहुबीजनके घर नाहिं, ते सब बहुबीजा कहलाहिं । 'क्रियाकोश' ३ जिन्हें पहिचानते ही नहीं हैं ।

ग्यारह प्रतिमाओंके नाम । सबैया इकतीसा ।

दर्शनविसृज्जकारी बारह विरतधारी,
 सामाहकचारी पर्वप्रोपध विधि वहै ।
 सचित्तको परहारी दिवा अपरस नारी,
 आठों जाम ब्रह्मचारी निरारमी है रहै ॥
 पाप परिग्रह छंढै पापकी न शिक्षा मढै,
 कोऊ याके निमित्त करै सो वस्तु न गहै ।
 ऐते देसव्रतके धरैया समफिती जीव,
 ग्यारह प्रतिमा तिन्है भगवतजी कहै ॥५७

अर्थ—(१) सम्यग्दर्शनमें विद्वद्धि उत्पन्न करनेवाली दर्शन प्रतिमा है, (२) बारह व्रतोंका आचरण्य व्रत प्रतिमा है, (३) सामायिककी प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा है, (४) पर्वमें उपवास विधि करना प्रोपध प्रतिमा है, (५) सचित्तका त्याग सचित्त विरत प्रतिमा है, (६) दिनमें स्त्री स्पर्शका त्याग दिवा-मैघुन व्रत प्रतिमा है, आठों पहर स्त्रीमात्रका त्याग ब्रह्मचर्य-प्रतिमा है, (८) सर्व आरंभका त्याग निरारंभ प्रतिमा है, (९) पापके कारणभूत परिग्रहका त्याग सो परिग्रह त्याग प्रतिमा है (१०) पापकी शिक्षाका त्याग अनुमति त्याग प्रतिमा है, (११) अपने वास्ते बनाये हुए भोजनादिका त्याग उद्देश विरति प्रतिमा है । ये ग्यारह प्रतिमा दशव्रतधारी सम्यग्धृष्टी जीवोंकी चित्तरावने कही हैं ॥ ५७ ॥

प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

संजम अंस जग्यौ जहां, भोग अरुचि परिनाम ।
उदै प्रतिग्याकौ भयौ, प्रतिमा ताकौ नाम ॥ ५८ ॥

अर्थ—चारित्र गुणका प्रगट होना, परिणामोंका भोगोंसे
विरक्त होना और प्रतिज्ञाका उदय होना इसीको प्रतिमा कहते
हैं ॥ ५८ ॥

दर्शन प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

आठ मूलगुण संग्रहै, कुविसन क्रिया न कोइ ।
दरसन गुन निरमल करै, दरसन प्रतिमा सोइ ॥ ५९ ॥

अर्थ—दर्शन गुणकी निर्मलता, अष्ट मूलगुणोंका ग्रहण
और सात कुव्यसनोका त्याग इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं ॥ ५९ ॥

व्रत प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

पंच अनुव्रत आदरै, तीनों गुनव्रत पाल ।
सिच्छाव्रत चारों धरै, यह व्रत प्रतिमा चाल ॥ ६० ॥

अर्थ—पाँच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतके
धारण करनेको व्रत प्रतिमा कहते हैं ।

१ पचपरमेष्ठीमें भक्ति, जीवदया, पानी छानकर काममें लाना, मद्य त्याग,
मांस त्याग, मधु त्याग, रात्रिभोजन त्याग और उदवर फलोंका त्याग, ये आठ
मूलगुण हैं । कहीं कहीं मद्य मांस मधु और पाँच पापके त्यागको अष्ट मूलगुण
कहा है, और कहीं कहीं पाँच उदवर फल और मद्य मांस मधुके त्यागको मूलगुण
बतलाये हैं ।

विशेष—यहाँ पंच अणुवक्त्र निरतिचार पालन होता है, पर शुभवत् और शिष्यावर्तोंके असीचार सर्वथा नहीं टलते ॥६०॥

सामायिक प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

दर्द भाव विधि सजुगत, हियै प्रतिग्या टेक-
तजि ममता समता अहे, अंतरमुहूरत एक ॥ ६१ ॥
बीपारै ।

जो अरि मित्र समान विचारै ।
आरत रौद्र कुप्यान निवारै ॥
संयम सहित भावना भावै ।
सो सामायिकवत कहावै ॥ ६२ ॥

शब्दार्थ—दर्द विधि=माया क्रिया—भासन, मुद्रा, पाठ, शरीर और वचनकी स्थिरता आदिकी सावधानी । भाव विधि=मनकी स्थिरता और परिष्करणमें समता भावका रखना । प्रतिग्या=प्राप्तकी । अरि=शत्रु । कुप्यान=खोटा विचार । निवारै=दूर करे ।

अर्थ—मनमें समयकी प्रतिज्ञापूर्वक द्रव्य और भाव विधि सहित, एक मुहूर्त अर्थात् दो घंटी तक ममत्व भाव सहित साम्य-भाव ग्रहण करना, शत्रु और मित्रपर एकसा भाव रखना, आर्त और रौद्र दोनों कुप्यानोंका निवारण करना और संयममें सावधान रहना सामायिक प्रतिमा कहावती है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

चौथी प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

सामायिककीसी दसा, च्यारि पहरलों होइ ।

अथवा आठ पहर रहै, प्रोसह प्रतिमा सोइ ॥ ६३ ॥

अर्थ—चारह घंटे अथवा चौबीस घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति अर्थात् समता भाव रखनेको प्रोपध प्रतिमा कहते हैं ॥ ६३ ॥

पाँचवीं प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

जो सचित्त भोजन तजै, पीवै प्राशुक नीर ।

सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिग्यागीर ॥ ६४ ॥

अर्थ—सचित्त भोजनका त्याग करना और प्राशुक जल पान करना उसे सचित्तविरति प्रतिमा कहते हैं ।

विशेष—यहाँ सचित्त वनस्पतिको मुखसे विदारण नहीं करते ॥ ६४ ॥

छठी प्रतिमाका स्वरूप । चौपाई ।

जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालै ।

तिथि आये निसि दिवस संभालै ॥

गहि नौ वाडि करै व्रत रख्या ।

सो षट् प्रतिमा श्रावक अख्या ॥ ६५ ॥

१ गर्म किया हुआ वा लवंग इलायची राख आदि डालकर स्वाद बदल देनेसे प्राशुक पानी होता है ।

अर्थ—नव वाङ्ग सहित दिनमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और पर्व तिथियोंमें दिन रात ब्रह्मचर्य सम्हालना दिवा मैपुन व्रत प्रतिमा है ॥ ६५ ॥

सातवीं प्रतिमाका स्वरूप । चौपाई ।

जो नौ वाङ्ग सहित विधि साथै ।

निसि दिन ब्रह्मचर्य आराधै ॥

सो सप्तम प्रतिमा घर ग्याता ।

सील सिरोमनि जगत विख्याता ॥६६॥

अर्थ—जो नव वाङ्ग सहित सदाकाल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, वह ब्रह्मचर्य नामक सातवीं प्रतिमाका धारी शानी जगत् विख्यात श्रील सिरोमणि है ॥ ६६ ॥

नव वाङ्गके नाम । कवित्त ।

तियथल घास प्रेम रुचि निरखन,

दे परीछ भाखे मधु वैन ।

पूरव भोग केलि रस चितन,

गुरु आहार लेत चित घेन ॥

करि सुचि तन सिंगार वनावत,

तिय परजंक मध्य सुख सैन ।

मनमथ-कथा उदर भरि भोजन,

ये नौवाङ्ग कहै जिन घेन ॥ ६७ ॥

शब्दार्थ—तियथल बास=स्त्रियोंके समुदायमें रहना । निरखन=देखना । परीछ (परोक्ष)=अप्रत्यक्ष । गुरु आहार=गरिष्ठ भोजन । सुचि=पवित्र । परजंक=पलंग । मनमथ=काम । उदर=पेट ।

अर्थ—स्त्रियोंके समागममें रहना, स्त्रियोंको राग भरी दृष्टिसे देखना, स्त्रियोंसे परोक्षमें सराग सम्भाषण करना, पूर्वकालमें भोगे हुए भोग विलासोंका स्मरण करना, आनन्ददायक गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मंजन आदिके द्वारा शरीरको आवश्यकतासे अधिक सजाना, स्त्रियोंके पलंग आसन आदिपर सोना बैठना, कामकथा वा कामोत्पादक कथा गीतोंका सुनना, भूखसे अधिक अथवा खूब पेट भर कर भोजन करना । इनके त्यागको जैनमतमें ब्रह्मचर्यकी नव वाङ्ग कहा है ॥ ६७ ॥

आठवीं प्रतिमाका स्वरूप । दोहा ।

जो विवेक विधि आदरै, करै न पापारंभ ।
सो अष्टम प्रतिमा धनी, कुगति विजै रनथंभ ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो विवेक पूर्वक धर्ममें सावधान रहता है और सेवा कृपि वाणिज्य आदिका पापारंभ नहीं करता, वह कुगतिके रण-थंभको जीतनेवाली आठवीं प्रतिमाका स्वामी है ॥ ६८ ॥

नवमी प्रतिमाका स्वरूप । चौपाई ।

जो दसधा परिग्रहकौ त्यागी ।
सुख संतोष सहित वैरागी ॥

समरस सचित किंचित आही ।

सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही ॥ ६९ ॥

अर्थ—जो बैराग्य और संतोषका आनंद प्राप्त करता है, तथा दश प्रकारके परिग्रहोंमेंसे थोड़ेसे वस्त्र व पात्र मात्र रखता है, वह साम्य-भावका धारक नवमी प्रतिमाका स्वामी है ॥ ६९ ॥

दशमी प्रतिमाका स्वरूप । बोहा ।

परकों पापारभकौ, जो न देइ उपदेस ।

सो दसमी प्रतिमा सहित, श्रावक विगत कलेसा ॥ ७० ॥

अर्थ—जो कुटुम्बी व अन्य अनोंको विबाह, बाणिज्य आदि पापारंभ करनेका उपदेस नहीं देता, वह पाप रहित दशमी प्रतिमाका धारक है ॥ ७० ॥

ग्याच्छी प्रतिमाका स्वरूप । बीपार ।

जो सुछद वरतै तजि डेरा ।

मठ मढपमें करै वसेरा ॥

उचित आहार उदब विहारी ।

सो एकादश प्रतिमा धारी ॥ ७१ ॥

अर्थ—जो घर छोड़कर मठ मढपमें निवास करता है, और स्त्री पुत्र कुटुम्भ आदिसे विरक्त होकर स्वतंत्र बर्तता है, तथा वृत्त कारित अनुमोदना रहित योग्य आहार ग्रहण करता है, यह ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है ॥ ७१ ॥

प्रतिमाओंके सम्बन्धमें मुख्य उल्लेख । दोहा ।

एकादश प्रतिमा दसा, कहीं देसव्रत मांहि ।
वही अनुक्रम मूलसौं, गहौ सु छूटै नाहिं ॥ ७२ ॥

अर्थ—देशव्रत गुणस्थानमें ग्यारह प्रतिमाएँ ग्रहण करनेका उपदेश है । सो शुरूसे उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिये और नीचेकी प्रतिमाओंकी क्रिया छोड़ना नहीं चाहिये ॥ ७२ ॥

प्रतिमाओंकी अपेक्षा श्रावकोंके भेद । दोहा ।

षट् प्रतिमा ताई जघन, मध्यम नौ परजंत ।
उत्तम दसमी ग्यारमी, इति प्रतिमा विरतंत ॥ ७३ ॥

अर्थ—छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नवमी प्रतिमा तक मध्यम श्रावक और दशवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करनेवालोंको उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं । यह प्रतिमाओंका वर्णन पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

पाँचवें गुणस्थानका काल । चौपाई ।

एक कोडि पूरव गिनि लीजै ।
तामैं आठ वरस घटि कीजै ॥
यह उत्कृष्ट काल थिति जाकी ।
अंतरमुहूरत जघन दशाकी ॥ ७४ ॥

अर्थ—पाँचवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है ॥ ७४ ॥

एक वर्षका प्रमाण । बोधा ।

सत्तर लाख किरोर मित, छप्पन सहस किरोड़ ।
ऐते वरस मिलाइके, पूरव सख्या जोड़ ॥ ७५ ॥

अर्थ—सत्तर लाख छप्पन हजार एक करोड़का गुणाकरनेसे
बो संख्या प्राप्त होती है, उतने वर्षका एक वर्षमें पूर्व होता
है ॥ ७५ ॥

अंतरमुहूर्तका माग । बोधा ।

अतर्मुहूर्त द्वे घरी, कछुक घाटि उत्तकिष्ट ।
एक समय एकावली, अतरमुहूर्त कनिष्ट ॥ ७६ ॥

अर्थ—दो घड़ीमेंसे एक समय कम अंतरमुहूर्तका उत्कृष्ट काल
है और एक समय अधिक एक आवली अंतरमुहूर्तका अपन्य काल
है तथा बीचके असम्प्राप्त भेद है ॥ ७६ ॥

छठे गुणस्थानका वर्णन । प्रतिभा । बोधा ।

यह पंचम गुणस्थानकी, रचना कही विचित्र ।
अब छठे गुणस्थानकी, दसा कह्य सुन मित्र ॥ ७७ ॥

अर्थ—पाँचवें गुणस्थानका यह विविध वर्णन किया अब
दे मित्र; छठे गुणस्थानका स्वरूप सुनो ॥ ७७ ॥

१ बीतली एक घड़ीका एक वर्णन होता है और बीतली मात्र एक वर्णन
है । २ अर्धकाला अर्धघड़ी एक आवली होती है ।

छठे गुणस्थानका स्वरूप । दोहा ।

पंच प्रमाद दशा धरै, अट्टाईस गुनवान ।

थविरकल्पि जिनकल्पि जुत, है प्रमत्तगुनथान ॥ ७५ ॥

अर्थ—जो मुनि अट्टाईस मूलगुणोंका पालन करते हैं, परन्तु पाँच प्रकारके प्रमादोंमें किंचित् वर्तते हैं, वे मुनि प्रमत्तगुणस्थानी है । इस गुणस्थानमें स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकारके साधु रहते हैं ॥ ७८ ॥

पाँच प्रमादोंके नाम । दोहा ।

धर्मराग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय ।

पंच प्रमाद दशा सहित, परमादी मुनिराय ॥ ७९ ॥

अर्थ—धर्ममें अनुराग, विकथावचन, निद्रा, विषये, कषाय ऐसे पाँच प्रमाद सहित साधु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तमुनि होते हैं ॥ ७९ ॥

साधुके अट्टाईस मूलगुण । सवैया इकतीस ।

पंच महाव्रत पालै पंच समिति संभालै,

पंच इंद्री जीति भयौ भोगी चित चैनकौ ।

षट आवश्यक क्रिया दर्वित भावित साधै,

१-२ यहाँ अनतानुबधी अप्रत्याख्यान प्रत्यारख्यान इन तीन चीकड़ीकी वारह कषायोंका अनोदय और सज्जलन कषायका तीव्र उदय रहता है, इससे वे साधु किंचित् प्रमादके वशमें होते हैं और शुभाचारमें विशेषतया वर्तते हैं । यहाँ विषय सेवन वा स्थूलरूपसे कषायमें वर्तनेका प्रयोजन नहीं है । हाँ, शिष्योंको तादना आदिका विकल्प तो भी है ।

प्रासुक घरामें एक आसन है सैनको ॥
 मंजन न करे केश लुचे तन वस्त्र मुचे,
 त्यागै दतवन पै सुगंध स्वास वेनको ।
 ठाढ़ी करसे अहार लघुमुजी एक धार,
 अट्ठाईस मूलगुनधारी जती जैनको ॥८०॥

शब्दार्थ—पंच महाव्रत=पंच पापोंका सर्वथा त्याग । प्रासुक=सीन
 रहित । सैन (शयन)=सोना । मंजन=झान । केश=बाछ । लुचै=
 उखाड़े । मुचै=छोड़े । करसे=हाथसे । लघु=थोड़ा । जती=जातु ।

अर्थ—पंच महाव्रत पालते हैं, पाँचों समिति पूर्वक बर्तते हैं,
 पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर प्रसन्न होते हैं, द्रव्य और
 भाव छद् आनन्दक साधते हैं, इस भीष रहित सुमिपर करब
 रहित ध्यान करते हैं, याकज्जीवन छान नहीं करते, हाथोंसे केश
 छोंच करते हैं, नम रहते हैं, दतवन नहीं करते, तो भी वस्त्र और
 आसमें सुगंध ही निकलती है, लड़े मोक्षण लेते हैं, थोड़ा मोक्षण
 लेते हैं, मोक्षण दिनमें एक ही बार लेते हैं । ऐसे अट्ठाईस मूल-
 गुणोंके धारक जैनमाधु होते हैं ॥ ८० ॥

पंच अणुव्रत और पंच महाव्रतका स्वरूप । दोहा ।

हिंसा सृपा अदत्त धन, मैथुन परिगह साज ।
 किंचित् त्यागी अनुव्रती, सब त्यागी मुनिराज ॥८१॥

शब्दार्थ—सृपा=सूठ । अदत्त=बिना दिया हुआ ।

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पाँचों पापोंके किंचित् त्यागी अणुव्रती श्रावक और सर्वथा त्यागी महाव्रती साधु होते हैं ॥ ८१ ॥

पंच समितिका स्वरूप । दोहा ।

चलै निरखि भाखै उचित, भखै अदोष अहार ।
लेइ निरखि डारै निरखि, समिति पंच परकार ॥ ८२

अर्थ—जीव जन्तुकी रक्षाके लिये देखकर चलना ईर्यासमिति है, हित मित प्रिय वचन बोलना भाषासमिति है, अन्तराय रहित निर्दोष आहार लेना एषणासमिति है, शरीर, पुस्तक, पीछी, कमण्डलु आदिको देख शोध कर उठाना रखना आदाननिक्षेपणसमिति है, त्रस जीव रहित प्राशुक भूमिपर मल मूत्रादिका छोड़ना प्रतिष्ठापनासमिति है, ऐसी ये पाँच समिति हैं ॥ ८२ ॥

छह आवश्यक । दोहा ।

समता बंदन थुति करन, पड़कौना सज्ज्ञाव ।
काउसग्ग मुद्रा धरन, पडावसिक ये भाव ॥ ८३ ॥

शब्दार्थ—समता=सामायिक करना । बंदन=चौबीस तीर्थकरों वा गुरु आदिकी वदना करना । पड़कौना (प्रतिक्रमण)=छगे हुए दोषोंपर पश्चात्ताप करना । सज्ज्ञाव=स्वाध्याय । काउसग्ग (कार्योत्सर्ग)=खड्गासन होकर ध्यान करना । पडावसिक=छह आवश्यक ।

अर्थ—सामायिक, बंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कार्योत्सर्ग ये साधुके छह आवश्यक कर्म हैं ॥ ८३ ॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी साधुओंका स्वरूप । सबैया इकठ्ठीसा ।

थविरकलपि जिनकलपि दुविधि मुनि,

दोऊ वनवासी दोऊ नगन रहतु हैं ।

दोऊ अठाईस मूलगुनके धरैया दोऊ,

सरब त्यागी न्है विरागता गहतु है ॥

थविरकलपि ते जिनके शिष्य साखा होइ,

बैठिके सभामें धर्मदेसना कहतु हैं ।

एकाकी सहज जिनकलपि तपस्वी घोर,

उदैकी मरोरसों परिसह सहतु हैं ॥ ८४ ॥

अर्थ—स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ऐसे दो प्रकारके जैन साधु होते हैं । दोनों वनवासी हैं, दोनों नग्न रहते हैं, दोनों अठाईस मूलगुनके धारक होते हैं, दोनों सब परिग्रहके त्यागी वैरागी होते हैं । परन्तु स्थविरकल्पी साधु शिष्य समुदायके साथमें रहते हैं, तथा सभामें बैठकर धर्मोपदेश देते और सुनते हैं, पर जिनकल्पी साधु शिष्य समुह छोड़कर निर्मय अकेले बिचरते हैं और महा तपभजन करते हैं, तथा कर्मके उद्भवसे आर्ति हुई बाईस परीपह सहते हैं ॥ ८४ ॥

वैरागीय कर्मजन्तित व्यापह परीपह । सबैया इकठ्ठीसा ।

प्रीपममें घूपयित सीतमें अकपचित,

भूखे धरें धीर प्यासे नीर न चहतु हैं ।

डंस मसकादिसों न डरै भूमि सैन करै,
 बध बंध विथामैं अडौल है रहतु हैं ॥
 चर्या दुख भरै तिन फाससों न थरहरै,
 मल दुरगंधकीं गिलानि न गहतु हैं ।
 रोगनिकौ न करै इलाज ऐसौ मुनिराज,
 वेदनीके उदै ये परीसह सहतु हैं ॥ ८५ ॥

अर्थ—गर्मीके दिनोंमें धूपमें खड़े रहते हैं यह उष्ण परी-
 पहजय है, शीत ऋतुमें जाड़ेसे नहीं डरते यह शीतपरीपहजय
 है, भूख लगे तब धीरज रखते हैं, यह भूखपरीपहजय है, प्यासमें
 पानी नहीं चाहते यह तृपापरीपहजय है, डांस मच्छरका भय
 नहीं करते, यह दंशमशकपरीपहका जीतना है, धरतीपर सोते हैं
 यह शय्यापरीपहजय है, मारने बांधनेके कष्टमें अचल रहते हैं
 यह बधपरीपहजय है, चलनेका कष्ट सहते है यह चर्यापरीपह-
 जय है, तिनका कौटा लग जावे तो घबराते नहीं यह तृणस्पर्श-
 परीपहका जीतना है, मल और दुर्गंधित पदार्थोंसे ग्लानि नहीं
 करते यह मलपरीपहजय है, रोगजनित कष्ट सहते हैं, पर उसके
 निवारणका उपाय नहीं करते, यह रोगपरीपहजय है । इस प्रकार
 वेदनीयकर्मके उदयजनित ग्यारह परीपह मुनिराज सहते हैं ॥ ८५ ॥

चारित्रमोहजनित सात परीपह । कुण्डलिया ।

ऐते संकट मुनि सहै, चारितमोह उदोत ।
 लज्जा संकुच दुख धरै, नगन दिगंबर होत ॥

नगन दिगम्बर होत, श्रोत रति स्वाद न सेवें ।
 तिय सनमुख दृग रोंकि, मान अपमान न धेवें ॥
 थिर है निरभे रहै, सहै कुवचन जग जेते ।
 मिच्छुकपद संग्रहे, लहै मुनि सकट ऐते ॥ ८६ ॥

शब्दार्थ—संकट=दुःख । उदोत=उदयसे । द्योत=कान । दृग=
 नेत्र । धेवै (धेदै)=भीगे । कुवचन=गद्य । मिच्छुक=याचना ।

अर्थ—चारित्र्यमोहके उदयसे मुनिराज निम्न लिखित सात
 परीपह सहते हैं अर्थात् जीसते हैं ।

(१) नग्न दिगम्बर रहनेसे लज्जा और संकोचजनित दुःख
 सहते हैं, यह नग्नपरीपहजय है, (२) कर्ण आदि इन्द्रियोंके
 विषयोंका अनुराग नहीं करना सो अरतिपरीपहजय है । (३)
 स्त्रियोंके हाव भावमें मोहित नहीं होना, स्त्रीपरीपहजय है । (४)
 मान अपमानकी परवाह नहीं करत यह सत्कारपुरस्कारपरीपह
 जय है । (५) सबका निमित्त मिलनेपर भी आसन ध्यानसे
 नहीं हटना, सो निषाधपरीपहजय है । (६) मूर्खोंके कटु व
 चन सह लेना, आक्रोशपरीपहका जीतना है । (७) प्राण आवे
 तो भी आहारादिकके लिये बिनतारूप ग्रहण नहीं करना, यह
 याचनापरीपहजय है । ये सात परीपह चारित्र्यमोहके उदयसे
 होती हैं ॥ ८६ ॥

कानवरजीयजनित दो परीपह । दोहा ।

अल्प ग्यान लघुता लखै, मति उत्कर्ष विलोड ।
 ज्ञानावरन उदोत मुनि, सहै परीसह दोड ॥ ८७ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणीयजनित दो परीपह है । अल्पज्ञान होनेसे लोग छोटा गिनते हैं, इससे जो दुख होता है उसे साधु सहते हैं, यह अज्ञानपरीपहजय है । ज्ञानकी विशालता होनेपर गर्व नहीं करते, यहग्र ज्ञापरीपहजय है । ऐसी ये दो परीपह ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे जैन साधु सहते हैं ॥ ८७ ॥

दर्शनमोहनीयजनित एक और अंतरायजनित एक परीपह । दोहा ।

सहै अदरसन दुरदसा, दरसन मोह उदोत ।
रोकै उमग अलाभकी, अंतरायके होत ॥ ८८ ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शनमें कदाचित् दोष उपजे तो वे सावधान रहते हैं—चलायमान नहीं होते, यह दर्शनपरीपहजय है । अंतरायकर्मके उदयसे वाञ्छित पदार्थकी प्राप्ति न हो, तो जैन मुनि खेद खिन्न नहीं होते, यह अलाभपरीपहजय है ॥ ८८ ॥

चाईस परीपहोंका वर्णन । सबैया इकतीसा ।

एकादस वेदनीकी, चारितमोहकी सात,
ग्यानावरनीकी दोइ, एक अंतरायकी ।
दर्सनमोहकी एक, द्वाविंसति बाधा सबै,
केई मनसाकी, केई वाकी, केई कायकी ॥
काहूकौ अल्प काहूकौ बहुत उनीस ताई,
एक ही समैमें उदै आवै असहायकी ।

चर्या थित सज्जामांदि एक सीत उख मांदि,
एक दोइ होहिं तीन नाहिं समुदायकी ॥८९॥

शब्दार्थ—मनसाकी=मनकी । वाकी (वाक्यकी)=वचनकी ।
कल्प=शरीर । सज्जा=शय्या । समुदाय=एक साथ ।

अर्थ—वेदनीयकी ग्यारह, चारित्रमोहनीयकी सात, ज्ञान-
वरणीयकी दो, अंतरायकी एक और दर्शनमोहनीयकी एक ऐसी
सब बाईस परीपह हैं । उनमेंसे कोई मनजनित, कोई वचनजनित
और कोई कल्पजनित हैं । इन बाईस परीपहोंमेंसे एक समयमें
एक साधुको अधिकसे अधिक उन्नीस तक परीपह उदय आती
हैं । क्योंकि चर्या, आसन और शय्या इन तीनमेंसे कोई एक
और छीत उष्णमेंसे कोई एक, इस तरह पाँचमें दोका उदय होता
है शेष तीनका उदय नहीं होता ॥ ८९ ॥

स्थविरकल्पी और जिनकल्पी साधुकी तुलना । बोधा ।

नाना विधि सकट-दसा, सहि साथै सिवपंथ ।
थविरकल्पि जिनकल्पि घर, दोऊ सम निगरंथ ॥९०॥
जो मुनि सगतिमें रहै, थविरकल्पि सो जान ।
एकाकी जाकी दसा, सो जिनकल्पि वखान ॥९१॥

अर्थ—स्थविरकल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकारके साधु
एकसे निर्णय होते हैं और अनक प्रकारकी परीपह जीतकर मोक्ष
माग साधत हैं ॥ ९० ॥ जो साधु संपन्न रहते हैं वे स्थविरकल्प
धारी हैं और जो एकल विहारी हैं वे जिनकल्पधारी हैं ॥ ९१ ॥

चौपाई ।

यविरकलपि धर कल्लुक सरागी ।

जिनकलपी महान वैरागी ॥

इति प्रमत्तगुणस्थानक धरनी ।

पूरन भई जथारथ वरनी ॥ ९२ ॥

अर्थ—स्थविरकल्पी साधु किंचित् सरागी होते हैं, और जिन-कल्पी साधु अत्यन्त वैरागी होते हैं । यह छोटे गुणस्थानका यथार्थ स्वरूप वर्णन किया ॥ ९२ ॥

सप्तम गुणस्थानका वर्णन । चौपाई ।

अव वरनों सप्तम विसरामा ।

अपरमत्त गुणस्थानक नामा ॥

जहां प्रमाद क्रिया विधि नासै ।

धरम ध्यान थिरता परगासै ॥ ९३ ॥

अर्थ—अव स्थिरताके स्थान अप्रमत्तगुणस्थानका वर्णन करते हैं, जहाँ धर्मध्यानमें चंचलता लानेवाली पंच प्रकारकी प्रमाद क्रिया नहीं है और मन धर्म ध्यानमें स्थिर होता है ॥ ९३ ॥

दोहा ।

प्रथम करन चारित्रकौ, जासु अंत पद होइ ।

जहां अहार विहार नहिं, अपरमत्त है सोइ ॥ ९४ ॥

अर्थ—जिस गुणस्थानके अंत तक चारित्रमोहके उपशम व क्षयका कर्मण्य अघःप्रवृत्तिकरण चारित्र रहता है और आहार विहार नहीं रहता वह अष्टमगुणस्थान है ।

विशेष—सातवें गुणस्थानके दो मोह हैं—पहला स्वस्थान और दूसरा सातिश्रय, तो अबतक छठेसे सातवें और सातवेंसे छठेमें अनेक बार चढ़ना पड़ता रहता है, सब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है, और सातिश्रय गुणस्थानमें अघःकरणके परिणाम रहते हैं, वहाँ आहार विहार नहीं है ॥ ९४ ॥

अष्टम गुणस्थानका वर्णन । बीपार्ह ।

अब वरनों अष्टम गुणथाना ।

नाम अपूरवकरन धखाना ॥

कल्लुक मोह उपशम करि राखै ।

अथवा किंचित छय करि नाखै ॥ ९५ ॥

अर्थ—अब अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानका वर्णन करता हूँ, जहाँ मोहका किंचित् उपशम अथवा किंचित् क्षय होता है ॥ ९५ ॥

जे परिनाम भए नहिं कबही ।

तिनको उदे देखिये जयही ॥

तब अष्टम गुणथानक होई ।

चारित करन दूसरों सोई ॥ ९६ ॥

अर्थ—इस गुणस्थानमें ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, जैसे पूर्वमें कभी नहीं हुए थे, इसीलिये इस आठवें गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है। यहाँ चारित्रिके तीन करणोंमेंसे अपूर्वकरण नामक दूसरा करण होता है ॥ ९६ ॥

नवमें गुणस्थानका वर्णन । चौपाई ।

अब अनिवृत्तिकरन सुनु भाई ।

जहां भाव थिरता अधिकाई ॥

पूरव भाव चलाचल जेते ।

सहज अडोल भए सब तेते ॥ ९७ ॥

अर्थ—हे भाई, अब अनिवृत्तिकरन नामक नवमें गुणस्थानका स्वरूप सुनो । जहाँ परिणामोंकी अधिक स्थिरता है, इससे पहले आठवें गुणस्थानमें जो परिणाम किंचित् चपल थे, वे यहाँ अचल हो जाते हैं ॥ ९७ ॥

जहां न भाव उलटि अध आवै ।

सो नवमो गुणस्थान कहावै ॥

चारितमोह जहां बहु छीजा ।

सो है चरन करन पद तीजा ॥ ९८ ॥

शब्दार्थ—उलटि=लौट करके । अध=नीचे । छीजा=नष्ट हुआ ।

अर्थ—जहाँ चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते, वह नवमा गुणस्थान कहलाता है । इस नवमें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका बहु अंश नष्ट हो जाता है, यह चारित्रका तीसरा करण है ॥ ९८ ॥

दशवें गुणस्थानका वर्णन । बीपार ।

कहाँ दसम गुनयान दुसाखा ।

जहँ सूछम सिवकी अमिलाखा ॥

सूछमलोम दसा जहँ लहिये ।

सूछमसांपराय सो कहिये ॥ ९९ ॥

अर्थ—अब दसवें गुणस्थानका वर्णन करता हूँ, जिसमें अठारवें और नववें गुणस्थानके समान उपश्रम और ध्यायिकमेपीके भेद हैं । जहाँ मोक्षकी अत्यन्त सूक्ष्म अमिलाषा मात्र है, यहाँ सूक्ष्म लोमका उदय है इससे इसे सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं ॥ ९९ ॥

ग्यारहवें गुणस्थानका वर्णन । बीपार ।

अब उपशातमोह गुनयाना ।

कहाँ तासु प्रभुता परवांना ॥

जहाँ मोह उपशमे न भासे ।

यथाख्यातचारित परगासै ॥ १०० ॥

अर्थ—अब ग्यारहवें गुणस्थान उपशातमोहकी सामर्थ्य कहता हूँ, यहाँ मोहका सर्वथा उपश्रम है—बिलकुल उदय नहीं दिखता और जीवका यथाख्यातचारित्र्य प्रगट होता है ॥ १०० ॥

गुण । शब्द ।

जाहि फरसके जीव गिर, परे करे गुन रह ।

सो एकादसमी दसा, उपसमकी सरहह ॥ १०१ ॥

अर्थ—जिस गुणस्थानको प्राप्त होकर जीव अवश्य ही गिरता है, और प्राप्त हुए गुणोंको नियमसे नष्ट करता है, वह उपशम चारित्रकी चरम सीमा प्राप्त करनेवाला ग्यारहवां गुणस्थान है ॥ १०१ ॥

बारहवें गुणस्थानका वर्णन । चौपाई ।

केवलग्यान निकट जहँ आवै ।

तहां जीव सब मोह खिपावै ॥

प्रगटै यथाख्यात परधाना ।

सो द्वादसम खीनगुनठाना ॥ १०२ ॥

अर्थ—जहाँ जीव मोहको सर्वथा क्षय करता है, वा केवल-ज्ञान विलकुल समीप रह जाता है और यथाख्यातचारित्र प्रगट होता है, वह क्षीणमोह नामक बारहवां गुणस्थान है ॥ १०२ ॥

उपशमश्रेणीकी अपेक्षा गुणस्थानोंका काल । दोहा ।

षट् सातैं आठैं नवैं, दस एकादस थान ।

अंतरमुहूरत एक वा, एक समै थिति जान ॥ १०३ ॥

अर्थ—उपशम श्रेणीकी अपेक्षा छठे, सातवें, आठवें, नवमें, दशवें और ग्यारहवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त वा जघन्य काल एक समय है ॥ १०३ ॥

क्षपकश्रेणीमें गुणस्थानोंका काल । दोहा ।

छपकश्रेणि आठैं नवैं, दस अर बलि बार ।

थिति उत्कृष्ट जघन्य भी, अंतरमुहूरत काल ॥ १०४ ॥

१-२ यह प्राप्त र और ल की कहीं कहीं सवर्णताकी नीतिसे निर्दोष है—“रल-यो सावर्ण्य वा वक्तव्यं” सारस्वत व्याकरण ।

१ - अर्थ—एककभेषीमें आठवें, नवमें, दसवें और बारहवें गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्द्वैत तथा अधन्य भी अन्तर्द्वैत है ॥ १०४ ॥

तेरहवें गुणस्थानका वर्णन । दोहरा ।

छीनमोह पूरन भयो, करि घूरन चित-चाल ।
अब सजोगगुनथानकी, वरनों दसा रसाल ॥१०५॥

अर्थ—चिपकी छत्तिको पूर्ण करनेवाले छीनमोहगुणस्थानका कथन समाप्त हुआ, अब परमार्थदमय सयोगगुणस्थानकी अवस्था वर्णन करता हूँ ॥ १०५ ॥

तेरहवें गुणस्थानका स्वरूप । सवैया इच्छतीत्ता ।

जाकी दुखदाता-घाती चौकरी विनसि गई,
चौकरी अघाती जरी जेवरी समान है ।

प्रगट भयो अनतदसन अनतग्यान,

वीरजअनत सुख सत्ता समाधान है ॥

जामें आठ नाम गोत वेदनी प्रकृति अस्सी,

इक्यासी चौरासी वा पचासी परवान है ।

सो है जिन केवली जगतवासी भगवान,

ताकी जो अवस्था सो सजोगीगुनथान है ॥

शब्दार्थ—चौकरी=चार । विनसि गई=नष्ट हो गई । अनतदर्शन=अनंतदर्शन । समाधान=सम्पन्न । जगतवासी=संसार, शरीर धारिण ।

अर्थ—जिस मुनिके दुखदायक घातिया चतुष्क अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय नष्ट हो गये हैं और अघातिया चतुष्क जरी जेवरीके समान शक्ति हीन हुए हैं, जिसको अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य, अनंतसुख सत्ता और परमावगादसम्यक्त्व प्रगट हुए हैं। जिसकी आयु नाम गोत्र और वेदनीय कर्मोंकी मात्र अस्सी, इक्यासी, चौरासी वा पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रह गई है, वह केवलज्ञानी प्रभु संसारमें सुशोभित होता है, और उसीकी अवस्थाको सयोगकेवली गुणस्थान कहते हैं ।

विशेष—तेरहवें गुणस्थानमें जो पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता कही गई है, सो यह सामान्य कथन है । किसी किसीको तो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात सहित पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, पर किसीको तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व नहीं होता, तो चौरासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, और किसीको आहारक चतुष्कका सत्व नहीं रहता और तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व रहता है, तो इक्यासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, तथा किसीको तीर्थंकर प्रकृति और आहारक चतुष्क पाँचोंका सत्व नहीं रहता, मात्र अस्सी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है ॥ १०६ ॥

केवलज्ञानीकी मुद्रा और स्थिति । सवैया इकतीस ।

जो अडोल परजंक मुद्राधारी सरवथा,

अथवा सु काउसगग मुद्रा थिरपाल है ।

१ यहाँ मन वचन कायके सात योग होते हैं, इससे इस गुणस्थानका नाम सयोगकेवली है । २ पचासी प्रकृतियोंके नाम पहले अधिकारमें कहे आये हैं ।

खेत सपरस कर्म प्रकृतिके उदै आयै,
 विना ढग भरे अतरीच्छ जाकी चाल है॥
 जाकी थिति पूरव करोड़ आठ वर्ष घाटि
 अंतरमुहूरत जघन्य जग-जाल है ।
 सो है देव अठारह दूषन रहित ताकीं,
 बानारसि कहे मेरी बदन त्रिकाल है।१०७॥

शब्दार्थ—अयोध्या—अयोध्या । परजक मुद्रा—पद्मासन । कवचसर्ग
 (कवचसर्ग)—कवच आसन । अतरीच्छ—अचर । त्रिकाल—सदैव ।

अर्थ—जो केवलज्ञानी भगवान् पद्मासन अथवा कवचसर्ग
 मुद्रा धारण किये हुए हैं, जो वेश-स्पर्श नामकर्मकी प्रकृतिके
 उदयसे विना कदम रखे अचर गमन करते हैं, जिनकी संसार
 स्थिति उत्कृष्ट आठ वर्ष कम एक करोड़ वर्षकी और जघन्य
 स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है, वे सर्वज्ञदेव अठारह दोष रहित हैं ।
 पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि उन्हें मेरी त्रिकाल बदन
 है ॥ १०७ ॥

केवली भगवान्को अठारह दोष नहीं होते । कृष्णछिया ।

दूषन अठारह रहित, सो केवलि सजोग ।
 जनम मरन जाके नहीं, नहि निद्रा भय रोग ॥

१ भोजनपानी जीर्णोद्दी उत्कृष्ट आहु पीये कवचकी अपेक्षा कुछ थोड़ी पूर्वकी
 है और आठ वर्षकी अवसरतः केवलज्ञान नहीं करता ।

नहिं निद्रा भय रोग, सोग विस्मय न मोह मति ।
जरा खेद परस्वेद, नांहि मद बैर विषै रति ॥
चिंता नांहि सनेह, नांहि जहँ प्यास न भूखन ।
थिर समाधि सुख सहित, रहित अठारह दूषन ॥१०८

शब्दार्थ—सोग=शोक । विस्मय=आश्चर्य । जरा=बुढ़ापा । परस्वेद
(प्रस्वेद)=पसीना । सनेह=राग ।

अर्थ—जन्म, मृत्यु, निद्रा, भय, रोग, शोक, आश्चर्य, मोह,
बुढ़ापा, खेद, पसीना, गर्व, द्वेष, रति, चिंता, राग, प्यास, भूख
ये अठारह दोष सयोगकेवली जिनराजको नहीं होते, और निर्वि-
कल्प आनंदमें सदा लीन रहते हैं ॥ १०८ ॥

केवलज्ञानीप्रभुके परमौदारिक शरीरका अतिशय । कुण्डलिया ।

वानी जहां निरच्छरी, सप्त धातु मल नांहि ।
केस रोम नख नहिं बढ़ें, परम उदारिक मांहि ॥
परम उदारिक मांहि, जांहि इंद्रिय विकार नसि ।
यथाख्यातचारित, प्रधान थिर सुकल ध्यान ससि ॥
लोकालोक प्रकास-करन केवल रजधानी ।
सो तेरम गुनथान, जहां अतिशयमय वानी ॥१०९॥

शब्दार्थ—निरच्छरी=अक्षर रहित । केस (केश)=त्राल । नख=
नाखून । उदारिक (औदारिक)=स्थूल । ससि (शशि) चन्द्रमा ।

अर्थ—तेरहवें गुणस्थानमें भगवान्की अतिशयमय निरक्षरी दिव्यध्वनि खिरती है। उनका परमौदारिक क्षरीर सप्त धातु और मल मूत्र रहित होता है। केश रोम और नाखून नहीं पड़ते, इन्द्रियोंके विषय नष्ट हो जाते हैं, पवित्र मवास्यात धारित्र प्रगट होता है, स्थिर ह्युक्तध्यानरूप चन्द्रमाका उद्भव होता है, लोफलोफके प्रकाशक केवलज्ञानपर उनका साम्राज्य रहता है ॥ १०९ ॥

बीसहवें गुणस्थानका वर्णन। प्रतिष्ठा। बोधा।

यह सयोगगुणस्थानकी, रचना कही अनूप।
अब अयोगकेवल दसा, कहू जथारथ रूप ॥११०॥

अर्थ—यह सयोगी गुणस्थानका वर्णन किया, अब अयोग-केवली गुणस्थानका वास्तविक वर्णन करता हूँ ॥ ११० ॥

बीसहवें गुणस्थानका स्वरूप। सबैसा इकताँटा।

जहाँ काहु जीवकों असाता उदै साता नाहि,
काहुकों असाता नाहि, साता उदै पाइये।

मन वच कायासों अतीत भयो जहाँ जीव,
जाको जसगीत जगजीतरूप गाइये ॥

जामें कर्म प्रकृतिकी सचा जोगी जिनकीनी,
अंतकाल द्वे समैमें सकल खिपाइये।

जाकी यिति पंच लघु अच्छर प्रमान सोई,
चौदहों अजोगीगुनठाना ठहराइये ॥१११॥

शब्दार्थ—अतीत=रहित । खिपाइयै=क्षय करते हैं । लघु=ह्रस्व ।

अर्थ—जहाँपर किसी जीवको असाताका उदय रहता है साताका नहीं रहता, और किसी जीवको साताका उदय रहता है असाताका नहीं रहता, जहाँ जीवके मन वचन कायके योगोंकी प्रवृत्ति सर्वथा शून्य हो जाती है, जिसके जगज्जयी होनेके गीत गाये जाते हैं, जिसको सयोगी जिनके समान अघातिया कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, सो उन्हें अन्तके दो समयोंमें सर्वथा क्षय करते हैं, जिस गुणस्थानका काल ह्रस्व पंच अक्षर प्रमाण है, वह अयोगी जिन चौदहवाँ गुणस्थान है ॥ १११ ॥

इति चतुर्दश गुणस्थानाधिकार वर्णन समाप्त ।

बंधका मूल आस्रव और मोक्षका मूल संवर है । दोहा ।

चौदह गुणस्थानक दसा, जगवासी जिय भूल ।

आस्रव संवर भाव द्वै, बंध मोखके मूल ॥ ११२ ॥

अर्थ—गुणस्थानोंकी ये चौदह अवस्थाएँ संसारी अशुद्ध जीवोंकी हैं । आस्रव और संवर भाव, बंध और मोक्षकी जड़ हैं अर्थात् आस्रव बंधकी जड़ है और संवर मोक्षकी जड़ है ॥ ११२ ॥

संवरको नमस्कार । चौपाई ।

आस्रव संवर परनति जौलों ।

जगतनिवासी चेतन तौलों ॥

१ केवलज्ञानी भगवानको असाताका उदय बाँचकर विस्मित नहीं होना चाहिये । वहाँ असाता कर्म, उदयमें सातारूप परिणमता है ।

२ पुनि चौदह चौथे सुकलबल वहचर तेरह हर्ती,

‘जिनेन्द्रपंचकल्याणक’

आस्रव सवर विधि विवहारा ।

दोऊ भव-पथ सिव-पथ धारा ॥ ११३ ॥

आस्रवरूप वध उत्पाता ।

सवर ग्यान मोख-पद-दाता ॥

जा सवरसों आस्रव छीजै ।

ताकी नमस्कार अव कीजै ॥ ११४ ॥

अर्थ—जब तक आस्रव और संवरके परिणाम हैं, तब तक जीवका संसारमें निवास है । उन दोनोंमें आस्रव विधिके व्यवहार संसार-मार्गकी परणति है, और संवर-विधिका व्यवहार मोक्ष-मार्गकी परणति है ॥ ११३ ॥ आस्रव बंधक उत्पादक है और संवर ज्ञानका रूप है, मोक्षपदका देनेवाला है । जिस संवरसे आस्रवका अभाव होता है, उसे नमस्कार करता हूँ ॥ ११४ ॥

अंधके अंतर्में संवररूपका ज्ञानको नमस्कार ।

जगतके प्राणी जीति है रह्यो गुमानी ऐसी,

आस्रव असुर दुखदानी महामीम है ।

ताको परताप खंडिवैकीं प्रगट भयो,

धर्मको धरैया कर्म-रोगको हकीम है ॥

जाके परभाव आगे भागें परभाव सब,

नागर नवल सुखसागरकी सीम है ।

संवरकौ रूप धरै साधै सिवराह ऐसौ,
ग्यान पातसाह ताकौं मेरी तसलीम है ॥ ११५

शब्दार्थ—गुमानी=अभिमानी । असुर=राक्षस । महाभीम=बड़ा भयानक । परताप (प्रताप)=तेज । खंडिवैकौं=नष्ट करनेके लिये । हकीम=वैद्य । परभाव (प्रभाव)=पराक्रम । परभाव=पुद्गलजनित विकार । नागर=चतुर । नवल=नवीन । सीम=मर्यादा । पातशाह=बादशाह । तसलीम=चन्दना ।

अर्थ—आस्रवरूप राक्षस जगतके जीवोंको अपने वशमें करके अभिमानी हो रहा है, जो अत्यन्त दुखदायक और महा भयानक है, उसका वैभव नष्ट करनेके लिये जो उत्पन्न हुआ है, जो धर्मका धारक है, कर्मरूप रोगके लिये वैद्यके समान है, जिसके प्रभावके आगे परद्रव्य जनित राग द्वेष आदि विभाव दूर भागते हैं, जो अत्यन्त प्रवीन और अनादिकालसे नहीं पाया था इसलिये नवीन है, जो सुखके समुद्रकी सीमाको प्राप्त हुआ है, जिसने संवरका रूप धारण किया है, जो मोक्षमार्गका साधक है, ऐसे ज्ञानरूप बादशाहको मेरा प्रणाम है ॥ ११५॥

तेरहवें अधिकारका सार ।

जिस प्रकार सफेद वस्त्रपर नाना रँगोंका निमित्त लगनेसे वह अनेकाकार होता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध आत्मापर अनादिकालसे मोह और योगोंका सम्बन्ध होनेसे उसकी संसारी दशामें अनेक अवस्थाएँ होती हैं, उनहीका नाम गुणस्थान है । यद्यपि वे अनेक हैं पर शिष्योंके सम्बोधनार्थ श्रीगुरुने १४ बतलाये हैं ।

ये गुणस्थान जीवके स्वभाव नहीं हैं, पर अजीवमें नहीं पाये जाते, जीवमें ही होते हैं, इसलिये जीवके विभाव हैं, अथवा यों कहना चाहिये कि, व्यवहार नयसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा संसारी जीवोंके चौदह भेद हैं।

पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्व, दूसरेमें अनंतानुबंधी, तीसरेमें मिथमोहनीयक उदय सूर्यतया रहता है, और चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और मिथमोहनीयक, पाँचवेंमें अप्रत्याख्यानावरणीयक, छठेमें प्रत्याख्यानावरणीयक अनोदय रहता है। सातवें आठवें और नवमें संखलनका क्रमशः मंद, मंदतर, मंदतम उदय रहता है, दसवेंमें संखलन सूक्ष्मलोभ मात्रका उदय और सर्वमोहका अनोदय है, ग्यारहवेंमें सर्वमोहका उपशम और बारहवेंमें सर्वमोहका क्षय है। यहाँ तक छद्मत्व अवस्था रहती है, केवलज्ञानका विकास नहीं है। तेरहवेंमें पूर्णज्ञान है परन्तु योगोंके द्वारा आत्मप्रवेश सकल होते हैं, और चौदहवें गुणस्थानमें केवलज्ञानी प्रभुके आत्म प्रवेश भी स्थिर हो जाते हैं। सभी गुणस्थानोंमें जीव सदेह रहता है, सिद्ध भगवान् गुणस्थानोंकी कल्पनासे रहित हैं, इसलिये गुणस्थान जीवके निज स्वरूप नहीं हैं, पर हैं, परमनिष्ठ हैं, ऐसा जानकर गुणस्थानोंके विकल्पोसे रहित शुद्ध शुद्ध आत्माका अनुभव करना चाहिये।

ग्रंथ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति ।

चौपाई ।

भयौ ग्रंथ संपूरन भाखा ।

वरनी गुणस्थानककी साखा ॥

वरनन और कहाँलों कहियै ।

जथा सकति कहि चुप है रहियै ॥१॥

अर्थ—भाषाका समयसार ग्रंथ समाप्त हुआ और गुणस्थान अधिकारका वर्णन किया । इसका और कहाँ तक वर्णन करें, शक्ति अनुसार कहकर चुप हो रहना उचित है ॥ १ ॥

चौपाई ।

लहिये ओर न ग्रंथ उदधिका ।

ज्यों ज्यों कहियै त्यों त्यों अधिका ॥

तातैं नाटक अगम अपारा ।

अल्प कवीसुरकी मतिधारा ॥ २ ॥

अर्थ—ग्रंथरूप समुद्रका पार नहीं पा सकते, ज्यों ज्यों कथन, किया जावे त्यों त्यों बढ़ता ही जाता है, क्योंकि नाटक अपरम्पार है और कविकी बुद्धि तुच्छ है ॥ २ ॥

विशेष—यहाँ ग्रंथको समुद्रकी उपमा दी है और कविकी बुद्धिको छोटी नदीकी उपमा है ।

बोधा ।

समयसार नाटक अकथ, कविकी मति लघु होइ ।
ताते कहत बनारसी, पूरन कथै न कोइ ॥ ३ ॥

अर्थ—समयसार नाटकका वर्णन महान है, और कविकी बुद्धि थोड़ी है, इससे पंडित बनारसीदासजी कहते हैं, कि उसे कोई पूरा पूरा नहीं कह सकता ॥ ३ ॥

प्रेम-महिमा । सबैया इकतीसा ।

जैसे कोऊ एकाकी सुभट पराक्रम करि,
जीतै किहि भाति चक्री कटकसों लरनौ ।
जैसे कोऊ परवीन तारू भुजमारू नर,
तेरे कैसे स्वयंभूरमन सिंधु तरनौ ॥
जैसे कोऊ उदिमी उछाह मनमाहि धरे,
करे कैसे कारज विधाता कैसे करनौ ।
तैसे तुच्छ मति मोरी तामें कविकला थोरी,
नाटक अपार में कहाँलों याहि वरनौ ॥ ४ ॥

अर्थ—यदि कोई अकसा थोड़ा अपने पादुपलके द्वारा पद पक्षीके दलसे लड़े, तो वह कैसे जीत सकता है ? अथवा कोई जठ तारिणी विधामें कुशल मनुष्य स्वयंभूरमण समुद्रको तरना चाहे, तो कैसे पार पा सकता है ? अथवा कोई उद्योगी मनुष्य मनमें

उत्साहित होकर विधाता जैसा काम करना चाहे, तो कैसे कर सकता है ? उसी प्रकार मेरी बुद्धि अल्प है वा काव्यकौशल कम है और नाटक महान् है, इसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ॥४॥

जीव-नटकी महिमा । सवैया इकतीसा ।

जैसे वट वृच्छ एक, तामें फल हैं अनेक,
फल फल बहु बीज, बीज बीज वट है ।
वटमांहि फल, फल मांहि बीज तामें वट,
कीजै जो विचार, तौ अनंतता अघट है ॥
तैसे एक सत्तामें, अनंत गुन परजाय,
पैजैमें अनंत नृत्य तामें अनंत ठट है ।
ठटमें अनंतकला, कलामें अनंतरूप,
रूपमें अनंत सत्ता, ऐसौ जीव नट है ॥५॥

अर्थ—जिस प्रकार एक वटके वृक्षमें अनेक फल होते हैं, प्रत्येक फलमें बहुतसे बीज तथा प्रत्येक बीजमें फिर वट वृक्षका अस्तित्व रहता है, और बुद्धिसे काम लिया जावे तो फिर उस वट वृक्षमें बहुतसे फल और प्रत्येक फलमें बहुतसे बीज और प्रत्येक बीजमें वट वृक्षकी सत्ता प्रतीत होती है, इस प्रकार वट वृक्षके अनंतपनेकी याह नहीं मिलती । उसी प्रकार जीव रूपी नटकी एक सत्तामें अनंत गुण हैं, प्रत्येक गुणमें अनंत पर्यायें हैं,

प्रत्येक पर्यायमें अनंत नृत्य हैं, प्रत्येक नृत्यमें अनंत खेल हैं, प्रत्येक खेलमें अनंत कलाएँ हैं, और प्रत्येक कलाकी अनंत भावितियों हैं, इस प्रकार जीव बहुत ही विलक्षण नाटक करने वाला है।

शेष।

ब्रह्मग्यान आकाशमें, उड़ै सुमति स्वर्ग होइ ।
यथा सकति उड़िम करै, पार न पावे कोइ ॥ ६ ॥

अर्थ—ब्रह्मज्ञानरूपी आकाशमें यदि भुतज्ञानरूपी परी शक्ति अनुसार उड़नेका प्रयत्न करे, तो कभी अंत नहीं पा सकता ॥ ६ ॥

बीपाई ।

ब्रह्मग्यान-नम अत न पावे ।
सुमति परोछ कहाँलों धावे ॥
जिहि विधि समयसार जिनि कीनों ।
तिनके नाम कहों अब तीनों ॥ ७ ॥

अर्थ—ब्रह्मज्ञानरूप आकाश अनंत है और भुतज्ञान परोक्ष है, कहाँ तक दौड़ लगावेगा ! अब जिन्होंने समयसारकी जैसी रचना की है उन तीनोंके नाम कहता हूँ ॥ ७ ॥

जय कवियोंके नाम । सदैव इच्छतीता ।

कुंदकुदाचारिज प्रथम गाथावद्ध करि,
समयसार नाटक विचारि नाम दयो है ।

ताहीकी परंपरा अमृतचंद्र भये तिन,
 संस्कृत कलस सम्हारि सुख लयौ है ॥
 प्रगट्यौ बनारसी गृहस्थ सिरीमाल अत्र,
 किये हैं कवित्त हियै बोधि बीज बयौ है ।
 सबद अनादि तामैं अरथ अनादि जीव,
 नाटक अनादि यौं अनादि ही कौ भयौ है ८

अर्थ—इसे पहले स्वामी कुंदकुंदाचार्यने प्राकृत गाथा छंदमें रचा और समयसार नाम रक्खा । उन्हींकी कृतिपर उन्हींके आम्नायी स्वामी अमृतचंद्रसूरिने संस्कृत भाषामें कलशा रचकर प्रसन्न हुए । पश्चात् श्रीमाल जातिमें पण्डित बनारसीदासजी श्रावकधर्म प्रतिपालक हुए उन्होंने कवित्त रचना करके हृदयमें ज्ञानका बीज बोया । यौं तो शब्द अनादि है उसका पदार्थ अनादि है, जीव अनादि है, नाटक अनादि है, इसलिये नाटक समयसार अनादि कालसे ही है ॥ ८ ॥

सुकवि लक्षण । चौपाई ।

अब कछु कहौं जथारथ वानी ।
 सुकवि कुंकविकी कथा कहानी ॥
 प्रथमहिं सुकवि कहावै सोई ।
 परमारथ रस वरनै जेई ॥ ९ ॥

कल्पित वात हिये नहि आने ।

गुरुपरपरा रीति बखाने ॥

सत्यारथ सैली नहि छंढे ।

मृपावादसों प्रीति न मढे ॥ १० ॥

अर्थ—अब मुकवि मुकविकी घोरीसी वास्तविक बरपा करता है । उनमें मुकविका दरजा अथल है । वे पारमार्थिक रसका वर्णन करते हैं, मनमें कपोल कल्पना नहीं करते और अपि परम्पराके अनुसार कथन करते हैं । सत्यार्थ-मार्गको नहीं छोड़ते और असत्य कथनसे प्रीति नहीं बोलते ॥ ९-१० ॥

बोला ।

छंद सबद अन्तर अरथ, कहै सिद्धांत प्रवांन ।

जो इहि विधि रचना रचे, सो है मुकवि सुजान ॥ ११ ॥

अर्थ—जो छन्द, शब्द, अक्षर, अर्थकी रचना सिद्धान्तके अनुसार करते हैं वे शानी मुकवि हैं ॥ ११ ॥

मुकवि सक्षय । बीपाई ।

अब सुनु मुकवि कहों है जैसा ।

अपराधी हिय अध अनेसा ॥

मृपाभाव रस धरने हितसों ।

नई उकति उपजावें चितसों ॥ १२ ॥

ख्याति लाभ पूजा मन आनै ।

परमारथ-पथ भेद न जानै ॥

वानी जीव एक करि बूझै ।

जाकौ चित जड़ ग्रंथ न सूझै ॥ १३ ॥

अर्थ—अब जैसा कुकवि होता है सो कहता हूँ, उसे सुनो, वह पापी हृदयका अंधा हठग्राही होता है । उसके मनमें जो नई कल्पनाएँ उपजती हैं, उनका और सांसारिक रसका वर्णन बड़े प्रेमसे करता है । वह मोक्षमार्गका मर्म नहीं जानता और मनमें ख्याति लाभ पूजा आदिकी चाह रखता है । वह वचनको आत्मा जानता है, हृदयका मूर्ख होता है, उसे शास्त्रज्ञान नहीं है ॥ १२-१३ ॥

चौपाई ।

वानी लीन भयौ जग डोलै ।

वानी ममता त्यागि न बोलै ॥

है अनादि वानी जगमांही ।

कुकवि बात यह समुझै नांही ॥ १४ ॥

अर्थ—वह वचनमें लीन होकर संसारमें भटकता है, वचनकी ममता छोड़कर कथन नहीं करता । संसारमें वचन अनादिका-लका है यह तत्त्व कुकवि लोग नहीं समझते ॥ १४ ॥

पाणी-प्याख्या । सबैषा इकतीसा ।

जैमै काहु देसमें सलिल-धारा कारंजकी,
 नदीसों निकसि फिर नदीमें समानी है ।
 नगरमें ठौर ठौर फेलि रही चहु ओर,
 जाके ढिग बहे सोई कहे मेरो पानी है ॥
 त्योंही घट सदन सदनमें अनादि ब्रह्म,
 वदन वदनमें अनादिहीकी बानी है ।
 करम कलोलसों उसासकी बयारि धाजे,
 तासों कहे मेरी धुनि ऐसो मूढ़ पानी है ॥१५

अर्थ—बिस प्रकार किसी स्थानसे पानीकी धारा झाला-
 रूप होकर नदीसे निकलती है और फिर उसी नदीमें मिल जाती
 है, यह झाला शहरमें अहाँ तहाँ होकर यह निकलती है, सो
 जिसके मकानके पास होकर बहती है वही कहता है कि, यह
 पानी मेरा है, उसी प्रकार हृदयरूप घर है और घरमें अनादि
 ब्रह्म है और प्रत्येकके मुखमें अनादि कासका बचन है, कर्मकी
 उधरोसे उधूसररूप बहा बहती है इससे मूर्ख जीव उसे अपनी
 धुनि कहते हैं ॥ १५ ॥

बोला ।

ऐसे मूढ़ कुकवि कुषी, गहे सृषा मग दोर ।
 रहे मगन अमिमानमें, कहें औरकी ओर ॥ १६ ॥

वस्तु सरूप लखै नहीं, बाहिज द्रिष्टि प्रवांन ।
मृषा विलास विलोकिकैं, करै मृषा गुन गान॥१७॥

अर्थ—इस प्रकार मिथ्यादृष्टी कुकवि उन्मार्गपर चलते हैं और अभिमानमें मस्त होकर अन्यथा कथन करते हैं । वे पदार्थका असली स्वरूप नहीं देखते, बाह्यदृष्टिसे असत्य परणति देखकर झूठा वर्णन करते हैं ॥ १६—१७ ॥

मृषा गुणगान कथन । सवैया इकतीसा ।

मांसकी गरंथि कुच कंचन-कलस कहैं,
कहैं मुख चंद जो सलेषमाको घरु है ।
हाड़के दसन आहि हीरा मोती कहैं ताहि,
मांसके अधर ओंठ कहैं बिंबफरु है ॥
हाड़ दंड भुजा कहैं कौलनाल कामधुजा,
हाड़हीकैं थंभा जंघा कहैं रंभातरु है ।
योही झूठी जुगति बनावैं औ कहावैं कवि,
येतेपर कहैं हमैं सारदाको वरु है ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—गरंथि=डली । कुच=स्तन । सलेषमा (स्लेष्मा)=कफ । दसन=दाँत । आहि=हैं । बिंबफरु (बिंबाफळ)=कुँदरु । कौलनाल (कमलनाल)=कमलकी डही । रंभातरु=केलेका वृक्ष ।

अर्थ—कुकवि मांसके पिण्डरूप कुचोंको सुवर्णघट कहते हैं, कफ खकार आदिके घररूप मुखको चन्द्रमा कहते हैं, हड्डीके

दाँतोंको हीरा मोती कहते हैं, मांसके ओठोंको हँदरु कहते हैं, हाड़के दण्डोंरूप सुनाओंको कमलकी दंडी अथवा कामदेवकी पताका कहते हैं, हड्डीके खम्भेरूप आँधोंको पेसेका दण्ड कहते हैं। वे इस प्रकार छड़ी छड़ी युक्तियाँ गढ़ते हैं और कवि कहलाते हैं, इतनेपर भी कहते हैं कि हमें सरस्वतीका वरदान है ॥ १८ ॥

श्रीपारं ।

मिथ्यावंत कुकवि जे प्राणी ।

मिथ्या तिनकी भाषित बानी ॥

मिथ्यामती सुकवि जो होई ।

वचन प्रवांन करे सब कोई ॥ १९ ॥

अर्थ—जो प्राणी मिथ्यापट्टी और कुकवि होते हैं, उनका कहा हुआ वचन असत्य होता है, परन्तु जो सम्मन्वर्धनसे सम्पन्न तो नहीं होते पर शालोक्त कविता करते हैं, उनका वचन भ्रमज्ञान करने योग्य होता है ॥ १९ ॥

श्रीपारं ।

वचन प्रवांन करे सुकवि, पुरुष हिण परवांन ।

दोऊ अग प्रवांन जो, सो है सहज सुजान ॥ २० ॥

अर्थ—स्त्रिनकी वाणी शालोक्त होती है और हृदयमें तत्त्व भ्रमज्ञान होता है, उनका मन और वचन दोनों प्रामाणिक हैं और वे ही सुकवि हैं ॥ २० ॥

समयसार नाटककी व्यवस्था । चौपाई ।

अब यह बात कहूं है जैसे ।
नाटक भाषा भयो सु ऐसै ॥
कुंदकुंदमुनि मूल उधरता ।
अमृतचंद्र टीकाके करता ॥ २१ ॥

अर्थ—अब यह बात कहता हूँ कि नाटक समयसारकी काव्य-रचना किस प्रकार हुई है । इस ग्रन्थके मूलकर्त्ता कुंदकुंद-स्वामी और टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि हैं ॥ २१ ॥

समैसार नाटक सुखदानी ।
टीकासहित संस्कृत वानी ॥
पंडित पढ़ै सु दिढ़मति बूझै ।
अलपमतीकों अरथ न सूझै ॥ २२ ॥

अर्थ—समयसार नाटककी सुखदायक संस्कृतटीका पण्डित लोग पढ़ते और विशेष ज्ञानी समझते हैं, परन्तु अल्प बुद्धि जीवोंकी समझमें नहीं आसकती थी ॥ २२ ॥

पांडे राजमल्ल जिनधर्मी ।
समैसारनाटकके मर्मी ॥
तिन गिरंथकी टीका कीनी ।
बालबोध सुगम कर दीनी ॥ २३ ॥

इहि विधि बोध-वचनिका फैली ।

समै पाय अध्यात्म सैली ॥

प्रगटी जगमाही जिनवानी ।

घर घर नाटक कथा वखानी ॥ २४ ॥

अर्थ—जैनधर्मी पढ़ि राजमलजी नाटक समयसारके हस्ताने इस ग्रन्थकी बालबोध सहज-टीका की । इस प्रकार समय पाकर इस आध्यात्मिक-विद्याकी भाषा वचनिका विस्तृत हुई, जगत्में जिनवाणीका प्रचार हुआ और घर घर नाटककी बरपा होने लगी ॥ २३—२४ ॥

बीपार्त ।

नगर आगरे मांहि विरूपाता ।

कारन पाइ भए बहु ग्याता ॥

पच पुरुष अति निपुन प्रवीने ।

निसिदिन ग्यान-कथा रस भीने ॥ २५ ॥

अर्थ—प्रसिद्ध शहर आगरेमें निमित्त मिलनेपर इसके बहुतसे जानकार हुए, उनमें पाँच अनुपम अत्यन्त कुशल हुए, जो दिन रात ज्ञान-वचनमें लक्ष्मीन रहते थे ॥ २५ ॥

बोद्धा ।

रूपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम ।
तृतीय भगोतीदास नर, कौरपाल गुन धाम ॥२६॥
धर्मदास ये पंचजन, मिलि बैठैं इक ठौर ।
परमारथ-चरचा करैं, इनके कथा न और ॥२७॥

अर्थ—पहले पण्डित रूपचंदजी, दूसरे पण्डित चतुर्भुजजी, तीसरे पण्डित भगोतीदासजी, चौथे पण्डित कुंवरपालजी और पाँचवें पण्डित धर्मदासजी । ये पाँचों सज्जन मिलकर एक स्थानमें बैठते तथा मोक्षमार्गकी चर्चा करते थे और दूसरी वार्ता नहीं करते थे ॥ २६-२७ ॥

कवहूं नाटक रस सुनैं, कवहूं और सिद्धंत ।

कवहूं बिंग बनाइकै, कहैं बोध विरतंत ॥२८॥

अर्थ—ये कमी नाटकका रहस्य सुनते, कमी और शास्त्र सुनते और कमी तर्क खड़ी करके ज्ञान चर्चा करते थे ॥ २८ ॥

चित्त कौरा करि धरमधर, सुमति भगोतीदास ।

चतुरभाव थिरता भये, रूपचंद परगास ॥ २९ ॥

अर्थ—कुंवरपालजीका चित्त कौरा अर्थात् कोमल था, धर्मदासजी धर्मके धारक थे, भगोतीदासजी सुमतिवान थे, चतुर्भुजजीके भाव स्थिर थे और रूपचन्दजीका प्रकाश चन्द्रमाके समान था ॥ २९ ॥

बीपार ।

जहां तहां जिनवानी फैली ।

लखै न सो जाकी मति मैली ॥

जाके सहज बोध उत्पत्ता ।

सो तत्काल लखै यह घाता ॥ ३० ॥

अर्थ—जहाँ तहाँ जिनवाणीका प्रचार हुआ, पर जिसकी बुद्धि मलिन है वह नहीं समझ सका। जिसके चित्तमें स्वामाधिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह इसका रहस्य तुरंत समझ जाता है ॥ ३० ॥

बोधा ।

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन ।

मति मदिराके पानसों, मतवाला समुझे न ॥ ३१ ॥

अर्थ—प्रत्येक हृदयमें जिनराज और जैनधर्मका निवास है परन्तु मद्यह्वयके पक्षरूपी शराबके पी लेनेसे मतवाले छोट नहीं समझते ॥ ३१ ॥

बीपार ।

बहुत बढ़ाई कहाँलों कीजै ।

कारिजरूप घात कहि लीजै ॥

१ यहाँ मतवाला शराबके दो अर्थ हैं—(१) मतवाला-जिसमें बूढ़ (२) मतवाला-जिसमें मद्यह्वय पकपात है ।

नगर आगरे मांहि विख्याता ।

बानारसी नाम लघु ग्याता ॥ ३२ ॥

तामैं कवितकला चतुराई ।

कृपा करें ये पांचों भाई ॥

पंच प्रपंच रहित हिय खोलै ।

ते बानारसीसों हँसि बोलै ॥ ३३ ॥

अर्थ—अधिक महिमा कहाँ तक कहें, मुद्देकी बात कह देना उचित है । प्रसिद्ध शहर आगरेमें बनारसी नामक स्वल्प ज्ञानी हुए, उनमें काव्य-कौशल था और ऊपर कहे हुए पाँचों भाई उनपर कृपा रखते थे, इन्होंने निष्कपट होकर सरल चित्तसे हँसकर कहा ॥ ३२-३३ ॥

नाटक समैसार हित जीका ।

सुगमरूप राजमली टीका ॥

कवित्तबद्ध रचना जो होई ।

भाषा ग्रंथ पढ़ै सब कोई ॥ ३४ ॥

अर्थ—जीविका कल्याण करनेवाला नाटक समयसार है । उसकी राजमलजी रचित सरल टीका है । भाषामें छंदबद्ध रचा जावे तो इस ग्रंथको सब पढ़ सकते हैं ॥ ३४ ॥

तव बनारसी मनमर्हि आनी ।

कीजै तो प्रगटे जिनवानी ॥

पच पुरुषकी आज्ञा लीनी ।

कवितवद्धकी रचना कीनी ॥ ३५ ॥

अर्थ—उस बनारसीदासजीने मनमें सोचा कि यदि इसकी कविता में रचना करूँ, तो जिनवाणीका बड़ा प्रचार होगा। उन्होंने उन पाँचों सज्जनोंकी आज्ञा ली और कवितवद्ध रचना की ॥ ३५ ॥

सोरहसौ तिरानवे वीतै ।

आसौ मास सित पच्छ वितीतै ॥

तिथि तेरस रविवार प्रवीना ।

ता दिन ग्रथ समापत कीना ॥ ३६ ॥

अर्थ—वि० सम्बत् सोरहसौ तेरानवे आश्विन मास शुक्ल पक्ष तेरस तिथि रविवारके दिन यह ग्रंथ समाप्त किया ॥ ३६ ॥

बोधा ।

सुख-निधान सक धंध नर, सादिय साह किरान ।

सहस-साह सिर मुकुट मनि, साहजहां सुल्तान ३७

अर्थ—उस समय हजारों बादशाहोंने अपना महा प्रतापी और सुखदायक सुसम्मान बादशाह साहजहाँ से ॥ ३७ ॥

जोकै राज सुचैनसौं, कीनों आगम सार ।
ईति भीति व्यापी नहीं, यह उनकी उपगार ॥

अर्थ—उनके राज्यमें आनन्दसे इस ग्रन्थकी रचना की और कोई भय वा उपद्रव नहीं हुआ यह उनकी कृपाका फल है ॥३८॥

ग्रंथके सब पद्योंकी संख्या । सबैया इकतीसा ।

तीनसै दसोत्तर सोरठा दोहा छंद दोउ,
युगलसै पैतालीस इकतीसा आने हैं ।
छयासी चौपाई, सैंतीस, तेईसे सबैए,
बीस छप्पै अठारह कवित्त बखाने हैं ॥
सात पुनि ही अडिख, चारि कुंडलिए मिलि,
सकल सात सै सत्ताइस ठोक ठानै हैं ।
बत्तीस अच्छरके सिलोक कीने लेखै,
ग्रंथ-संख्या सत्रह सै सात अधिकानै हैं ॥३९॥

अर्थ—३१० सोरठे और दोहे, २४५ इकतीसे सबैये, ८६ चौपाई, ३७ तेईसा सबैया, २० छप्पय, १८ अठारह कवित्त (घनाक्षरी) ७ अडिख, ४ कुंडलिए ऐसे ये सब मिलकर ७२७ सानसौ सत्ताईस नाटक समयसारके पद्योंकी संख्या है, ३२ अक्षरके श्लोकके प्रमाणसे ग्रंथ-संख्या १७०७ है ॥ ३९ ॥

समयसार आत्म दरव, नाटक भाव अनंत ।
 सोहै आगम नाममें, परमारथ विरतंत ॥ ४० ॥

अर्थ—सब ग्रन्थोंमें आत्मग्रन्थ प्रधान है और नाटके भाव अनंत हैं, सो उसका आगममें सत्यार्थ कथन है ॥ ४० ॥

ईडरके भंडारकी प्रतिका अंतिम अंश ।

इह ग्रंथकी परति एक ठौर देपी थी, वाके पास बहुत प्रकार करि मांगी, पै वा परति लिखनकौ नहिं दीनी, पाछें पांच भाई मिलि विचारि कियो, ज्यो ऐसी परति होवे तो बहुत आछौ । ऐसो विचारिकैं तिन परति जुदी २ देषिकैं अर्थ विचारिकैं अनुक्रमै २ समुच्चय लिपी है ॥

दोहा ।

समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-भंडार ।
याको रस जो जानहीं, सो पावें भव-पार ॥ १ ॥

चौपाई ।

अनुभौ-रसके रसियानै ।
तीन प्रकार एकत्र बखानै ॥
समयसार कलसा अति नीका ।
राजमली सुगम यह टीका ॥ २ ॥
ताके अनुक्रम भाषा कीनी ।
बनारसी ग्याता रसलीनी ॥
ऐसा ग्रंथ अपूरव पाया ।
तासैं सबका मनहिं लुभाया ॥ ३ ॥

बोधा ।

सोई ग्रंथके लिखनको, किए बहुत परकार ।
 बाँचनको देवे नहीं, ज्यों कृपी रतन भँडार ॥ ४ ॥
 मानसिंघ चिंतन कियो, क्यों पावे यह ग्रंथ ।
 गोविंदसो इतनी कही, सरस सरस यह ग्रंथ ॥ ५ ॥
 तब गोविंद हरपित भयो, मन विच घर उल्लास ।
 कलसा टीका अरु कवित, जे जेते तिहि पास ॥ ६ ॥

चौपाई ।

जो पढित जन वाचो सोइ ।
 अधिको उचो चौकस जोई ॥
 आगे पीछे अधिको ओखो ।
 देखि विचार सुगुरुसो पूँछो ॥ ७ ॥
 अल्प मती है मति मेरी ।
 मनमें घरहु चाह घनेरी ॥
 ज्यों निज मुजा सुमुद्रहि तरनौ ।
 है अनादि ॐ ॐ ॐ ॐ

समयसारके पद्योंकी वर्णानुक्रमणिका ।

अ	पृष्ठांक	अमृतचंद्र मुनिराजकृत	पृष्ठांक
अचल अखण्डित ग्यानमय	३८९	अलख अमूरति अरूपी	२६४
अच्छर अरयमें मगन रहै सदा	४६३	अल्प ग्यान लघुता लखै	५०८
अजयारथ मिथ्या मृपा	२९	अविनासी अविकार परमरसधाम हैं ५	
अतीचार ए पंच प्रकारा	४८४	अशुभमें हारि शुभजीति यहै	४४५
अदभुत अय अघ्यातम वानी	३९८	अष्ट महामद अष्ट मल	४८२
अध अपूर्व अनवृत्तिप्रिक	४८०	असंख्यात लोक परवानं जे	२४६
अनुभव चिंतामनि रतन,		अस्तिरूप नासति अनेक एक	४५४
अनुभव है रसकूप	१७	अहबुद्धि मिथ्यादसा	२४०
अनुभव चिंतामनि रतन		आ	
जाके हिय परगास	१८६		
अनुभौके रसकौ रसायन कहत	१७	आचारज कहैं जिन वचनकौ	३८७
अपनैही गुन परजायसौं प्रवाहरूप	४६	आठ मूलगुण सग्रहै	४९५
अपराधी मिथ्यामती	२९२	आदि अंत पुरन-सुभाव-सयुक्त है	४२
अव अनिवृत्तिकरन सुनु भाई	५१३	आतमकौ अहित अध्यातम	१५४
अव उपशातमोह गुनथाना	५१४	आतम सुभाठ परभाठकी	१८९
अव कलु कहौं जयारथ वानी	५२९	आपा परिचै निज विपै	४८१
अव कवि निज पूरव दसा	४६४	आस्रवकौ अधिकार यह	१५४
अव निहचै विवहार	४८९	आस्रवरूप बध उतपाता	५२२
अव पंचम गुनथानको	४९३	आस्रव संवर परनति जौलौं	५२१
अव वरनौ अष्टम गुनथाना	५१२	आसंका अस्थिरता वांछा	४८२
अव घरनौ इकईस गुन	४९१	इ	
अव वरनौ सप्तम विसरामा	५११		
अव यह बात कहैं है जैसे	५३४	इति श्री नाटक ग्रंथमें	३१२
अव सुनि कुकवि कहौं है जैसा	५३०	इहभव-भय परलोक-भय	२०३
अमृतचंद्र बोले मृदुवानी	३९९	इह विचारि सछेपसौं	४७१
		इह विधि जो परभावविप	४४७

	पृष्ठसं		पृष्ठसं
इहि विधि आतम व्यास हित	४३४	बुद्धबुद्ध वेदनीकी धारितमोहकी	५९
इहि विधि के आगे पुस्तक	१००	पु अगवत्सी यह कथ्य	२५८
इहि विधि के पूरव मने	३०	पुतैम बहुती सुगुह	१०५
इहि विधि को विपरीत पक्ष	३५३	दे	
इहि विधि बोध-ब्रह्मविद्या केकी	५३५	देते संकर सुवि सही	५०
इहि विधि बस्तु अवस्था कावि	२६६	पैसी महिमा व्यासकी	३५४
इहि विधि बस्तु अवस्था केसी	२९८	पैसी सुदु कथवि कुभी	५३२
क		धो	
उत्तम पुस्तकी दसा कीं	२३३	धोरा बोरकरा भित्तिमोख	४९२
उपनि विषय पिर रहै	२८०	ध	
उत्तम उपपत्ती दसा	४८९	अंतर-दहि-कथ्यक	१३
उत्तमी समझी के ती सावि	४०८	अंतर्मुखरत है बरी	५२
ऊ		क	
ऊँचे ऊँचे गढ़के कंगू	५८	कथई वाचक रस सुनि	५३०
ए		कथई सुगति धै कथतिकी	१५
पई कीं दब हुनहीकी है	२८८	करता करम किया की	९३
एक करम करतम्बता	९३	करता फिरिबा करमकी	१५१
एक कोटि दूरव गवि कीं	५१	करता दारित करमकी	३९३
एक जीव बस्तुके अनेक कम	३३६	करता परिवामी दूरव	३३
एक देखिने जानिने	५	करता बाकी कीव है	३९३
एक परमात्मा एक समीप विवसि	३९९	करनीकी बरनीमी मझामोह राजा	३०
एक परिणामके न करता दूरव	९४	करनी दित दूरवी सदा	३०
एकीं अनेक है अनेकींमि	३३९	करम अवस्थामें अनुवत्सी	४५९
एककम आतम दूरव	४९	करम की एक ध्येसवि	३४४
एककम कोटि की	४	करमके चर्चमें फिरत ज्ञान्यसी	१४९
एक बस्तु केसी उ है	३९१	करमके जाती समुझि न शुक्की	३६
एकवत्स मतिमा दसा	५१	करम विव अद रतामय	११६

पृष्ठांक

पृष्ठांक

करम-भरम जग-तिमिर-हरन	२
करम सुभासुम दोइ	१३०
कर्मजाल-जोग हिंसा	२२३
कर्मजाल-वर्गनाकौ वास	२२२
कर्मजाल-वर्गनासौ जगमें	२२०
कर्मनिकौ करता है भोगनिकौ	३१२
करुना वच्छल सुजनता	४८१
कै और फल भोगवै	३२४
कै करम सोई करतारा	११५
कलपित बात हियै नहिं आनै	५३०
कलावत कोविद कुसल	२७
कही निरजराकी कथा	२१८
कहै अनातमकी कथा	३३०
कहै गुरु करमकौ नास	१२८
कहै विचच्छन पुरुष सदा मे एकहौं	६४
कहै विचच्छन में रहौ	३७३
कहै सुगुरु जो समकिती	२६१
कहौं दसम गुनथान दुसाखा	५१४
कहौं मुक्ति-पदकी कथा	३९९
कहौं सुद्ध निहचैकथा	१७
कहौ प्रथम गुनथान यह	४७६
काच बांधै सिरसौं सुमनि बांधै	२२६
काज विना न करै जिय उद्यम	१८४
काया चिप्रसारीमें करम परजंक	१७५
कायासौं विचारै प्रीति मायाहीसौं	३३१
काहु एक जैनी सावधान है परम	२७१
किये अवस्थामें प्रगट	४४७
किया एक करता जुगल	३२४

कीचसौ कनक जाकै नीचसौ	६३४
कुगुरु कुदेव कुधर्म धर	४८३
कुंजरकौ देखि जैसें रोस करि	३३८
कुटिल कुरूप अंग लगी है	३५६
कुंदकुंद नाटक विपै	३९५
कुदकुद मुनिराज प्रवीना	३९७
कुदकुंदाचारिज प्रथम गायवद्ध	५२८
कुविजा कारी कूयरी	३५६
कुमती बाहिज द्विष्टिसौं	३८६
कुलकौ आचार ताहि मूरख धरम	२२९
कृपा प्रसम संवेग दम	४४३
केई उदास रहै प्रभु कारन	२६०
केई कहै जीव क्षनमंगुर	३३३
केई झूर कष्ट सहै तपसौं सरीर	१८२
केई जीव समकित पाहू अर्थ	४७९
केई मिथ्याद्विष्टी जीव धरै	३८४
केई मूढ विकल एकत पछ गहै	३२५
केवलग्यान निकट जहैं आवै	५१५
कै अपनों पद आप संभारत	५२
कै तौ सहज सुभाठकै	४८१
कोक अज्ञ कहै ज्ञेयाकार	४१२
कोक अनुभवी जीव कहै	२७७
कोक एक छिनवादी कहै	४२२
कोक कुधी कहै ग्यान माहि	४११
कोक झूर कहै काया जीव	४१७
कोक ग्यानवान कहै ग्यान तौ	४५७
कोक दुर्बुद्धी कहै पहले न हुतौ	४१९

शुद्धिक	शुद्धिक
कोक पक्षपाती बीज कहे ४२	न्याय गणन मति मंदूत २८४
कोक पक्ष न्यायकीजनतमिबिबिहार्ण १	न्यायपक्ष मग कोक १ ६
कोक बाळमुडी कहे ३२२	न्याय पैतबाके बरो ३६५
कोक मुद्रिकत नर निरुद्धे दारि ४४	न्याय बीजकी सजपाटा ३६५
कोक भाग्यबाध कहे ४५०	न्यायद्रिष्टि मिष्टके घट जंता ३६६
कोक महाभूषण कहेत एक हीट ४२३	न्यायवर्म अविषयक सदा ३५४
कोक मिष्यमती कोककोक ४ ९	न्याय बोध कलाम मगन २८
कोक मूह कहे कैरी प्रथम सचारी ४ ८	न्यायभाव मासत प्रभाव ३६८
कोक मूख बी कहे ३५२	न्याय-न्याय न्यायी कहे १ २
कोक मंद कहे बर्म बचर्म ४३३	न्याय मिष्यात न पृष्ठ ११६
कोक सक्त कहे कैरी क्षेत्रक ४३५	न्यायवर्त आपनी कला ३६०
कोक सिद्ध कहे गुण पाही १२४	न्यायकैतकी योग विरजता-होत है १ ४
कोक सिद्ध कहे स्वामी १३३	न्याय सक्तति कैरान्य बळ १९८
कोक सिद्ध कहे स्वामी राम होय ३५३	न्याय सक्तती अस्तमा १ ३
कोक सुनबाही कहे होयके ४३६	न्यायाचारवीकै गयीं जातिमै हू है ३ ९
कांसे कहिये कलकली ४५	आधी न्यायमान रहै १९४
कां विहाय जंवर रागव २३	आधी भेदन्यायवीं विवेकि २६०
कलमि काम पूज्य मग जाय ५३	न्यायक भाव कहां उहां ३६४
गुण जयिमें द्विष्टि न हीनि ३८३	अथ उक्त पक्ष उक्तपि को ३०४
गुण विचार सिंगार ३९२	अथ रवै चरवै सुम पंथ १०३
गुण उपदेश कदा कहे ४४	धीपजमै नृपति सौतरीं जकेन ५ ६
न्याय उहे मिष्टके घट अंतर १८५	अथ
न्यायकला बाळव नरी १८६	अथ अंतर विन बरी ५३८
न्यायकला मिष्टके घट जाली १९८	अथ है प्रमाद बध तार् ३ ०
न्यायकी उज्जगर प्रह्व सुलक्ष्मण ६	अथ
न्यायकी कारण होय न्यायमा ४ ६	अथै निरति भावै उक्ति ५ ५
न्यायकी सुख होयकार कय ३४२	आकसी फिरत जाकी संसार ३४२

पृष्ठांक	पृष्ठांक
चारितमोहकी च्यारि मिथ्यातकी ४८५	ज
चित्त कौरा करि धरमघर ५३७	जगतके प्राणी जीति है रह्यौ ५२२
चित्त प्रभावना भावजुत ४८२	जगत चक्षु आनंदमय ३८९
चिदानंद चेतन अलख २५	जगतमें डोलैं जगवासी नररूप २५६
चित्रसारी न्यारी परजक न्यारौ १७६	जगमें अनादिकौ अग्यानी कहै ८८
चिनमुद्राधारी ध्रुव धर्म ३१७	जगवासी अग्यानी त्रिकाल ३१६
चूघा साधक मोखकौ ४४३	जगवासी जीवनिसौं गुरु उपदेस १७४
चेतन अंक जीव लखि लीन्हा ३१९	जगी सुद्ध समकित कला ४५१
चेतन करता भोगता ३२६	जया अंधके कंधपर ३६५
चेतनजी तुम जागि विलोकहु ४३३	जदपि समल विवहारसौं ५०
चेतन जीव अजीव अचेतन ८०	जय चेतन सँमारि निज पौरुष ७४
चेतन मडित अंग अखडित २८५	जब जाकौ जैसौ उदै २२४
चेतनरूप अनूप अमूरति १२	जब जीव सोवै तब समुझै सुपन १७८
चेतन लक्षन आतमा, आतम २८०	जब यह वचन प्रगट सुन्यौ ३२८
चेतन लच्छन आतमा, जद २५०	जबल्ला ग्यान चेतना न्यारी ३६६
चेतनबंत अनत गुन परजै १८	जबल्ला जीव सुद्ध वस्तुकौं २२८
चेतनबत अनत गुन सहित ७३	जब सुबोध घटमें परगासै ३९३
चौदह गुनथानक दसा ५२१	जयहीतैं चेतन विभावसौं उलटि ३७७
च्यारि खिपै त्रय उपशमै ४८७	जम कृतात अंतक त्रिदस २६
छ	जमकौसौ आता दुखदाता है २०२
छपकश्रेनी आठैं नवैं ५१५	जहां काहु जीवको असाता उदै ५२०
छयउपसम बरतै त्रिविधि ४८७	जहां ग्यान किरिया मिलै ३६५
छय-उपसम वेदक त्रिपक ४८९	जहा च्यारि परकिति खिपहि ४८८
छिनमें प्रचीन छिनहीमें २६१	जहा तहा जिनवानी फैली ५३८
छीनमोह पूरन भयौ ५१६	जहां न भाव उलटि अध आवै ५१३
छै पट वेदै एक जौ ४८८	जहां न रागादिक दसा १४६
छंद सयद अछर अरय ५३०	जहा परमातम कलाकौ परकाय २१९

पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
जहाँ ममाद दसा नहि आवै	२९९	जामि कोक देव नाहि वापवा	२९०
जहाँकी कमाके विवासी बीच	२३२	जामि कोककोकके सुमाज	५९
जहाँ सुख म्यानकी कमा उषोत	३६३	ज्यासी पू कइत वह लंपरा हमसी	२५०
ज्यासी हुकदस्ता-माली चाकरी	५१३	जाहि भरसके बीच गिर	५१४
जानकी फल दसा बिधि	३३१	जाही समी बीच देह बुद्धिकी	८०
जाने उर होत बर-बंतर	१३१	जिअन नाहि लरीलकी	५०
जाने उर बंतर मंतर	१८	जिन-मतिमा बच दोष निकरै	४
जाने उर बंतर सुविहिनी	३३९	जिन-मतिमा जिन-सारसी	३६८
जाने उर कुनवा ली	३३२	जिनि धनी मोही नहीं	३०६
जाने बर देसी दसा	३५१	जिन्हकी चिट्ठी बिमयासी	२९५
जाने बर बंतर मिम्यात	३५२	जिन्हकी सख बगलवा ऐसी	३३
जाने कैतव भाव बिदाकन छोड़	२८३	जिन्हकी सुटहिँ अनिष्ट इष्ट	२१
जाने देह-पुतिसी बसी बिसा	५५	जिन्हके देहबुद्धि बर बंतर	३८६
जाने वरागसी व हीलै	१५	जिन्हके मिम्यामति नहीं	२९४
जाने सुख बसससी मयलके	३६८	जिन्हके द्विबेरी सत्य सख	१८०
जाने सुखति समीप	३३२	जिन्हके दूख मिति घाबन	२५
जाने बर मगद निकेक	९	जिन्हके बरम प्यम प्यम	२९४
जाने बर समता नहीं	२९१	जिन्हके सुमति बाणी	२८३
जाने बर सोहत सुकलन	५१	जिन्हके बचन बर बरत	५
जाने राम सुबैकसी	५३०	जिब करता जिब भोगता	३२४
जाने बचन बचन नहि	३३२	जिदि बली नहि फिर फल	३३०
जाने हिरदमें लपटाव घाबवा	३५३	जीब बगद्वि सकल मम	३०१
जाने अयो अपुन बगद्वि-	३३१	जीब बर पुनक करम री	३२
जाने उर हुक दहकसी	३०५	जीब करम करता नहि ऐसी	३१४
जाने विजय हित ली	३३२	जीब करम संजोष	३५०
जाति कपल कुल कप लप	३८२	जीब न्यायगुन धरित	९१
जामि भूमकी न केव बरकी न	१९५	जीब कैतव संतुगाव	१४
जामि बाकली लपली	५६		

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
जीव तत्त्व अधिकार यह	७०	जैसैं करवत एक काठ	८२
जीव निरजीव करता करम	२९	जैसैं काहू चतुर सवारी है	३४०
जीव मिथ्यात न करै	११७	जैसैं काहू चंडाली जुगल पुत्र	१२२
जूवा आमिष मदिरा दारी	४४४	जैसैं काहू जगलमें पावसकौ	४३९
जे अविकल्पी अनुभवी	३०१	जैसैं काहू देसमें सलिल धारा	५३१
जे असुद्ध परनति धरैं	३२२	जैसैं काहू देसकौ बसैया	१९३
जे केहू निकटमन्यरासी	१४६	जैसैं काहू नगरके बासी	४३८
जे जिय मोह नींदमें सोवैं	२२६	जैसैं काहू बाजीगर चौहटै	११०
जे जीव दरबरूप तथा	४५०	जैसैं काहू रतनसौं बींध्यौ है	१४
जे जे मनवछित्त विलास	१९१	जैसैं कोऊ एकाकी सुमट	५२६
जे जे मोह करमकी परनति	२८७	जैसैं कोऊ कृकर छुधित	२४५
जेते जगवासी जीव	१३९	जैसैं कोऊ छुधित पुरुष	४७६
जेते जीव पढित खयोपसमी	१४७	जैस कोऊ जन गयौ	६३
जेते मनगोचर प्रगट-बुद्धि	१४२	जैसैं कोऊ पातुर बनाय	६६
जे दुरबुद्धी जीव	४३५	जैसैं कोऊ मनुष्य अजान	२६८
जे न करैं नयपच्छ विवाद	१०७	जैसैं कोऊ मूरख महासमुद्र	१३
जे निज पूरब कर्म उदै	२००	जैसैं कोऊ सुमट सुमाह	२३६
जे परमादी आलसी	३०१	जैसैं गजराज नाज घासके	९७
जे परिनाम भए नहिं कवहीं	५१२	जैसैं गजराज परयौ	२२५
जे प्रमाद संजुगत गुसाई	२९९	जैसैं चंद किरनि प्रगटि भूमि	३४८
जे मिथ्यामति तिमिरसौं	३२२	जैसैं छैनी लोहकी	२७२
जे विवहारी मूढ नर	३८६	जैसैं तृण काठ बांस	३८
जे समकित्ती जीव समचेती	३०५	जैसैं नर खिलार चौपरिकौ	३६१
जैसैं उसनोदकमें उदक-सुभाव	१०१	जैसैं नर खिलार सतरजकौ	३६१
जैसे एक जल नानारूप	११३	जैसैं नाना थरन पुरी बनाइ	२४८
जैसे रजसोधा रज सोधिर्कैं	१६२	जैसैं निसि वासर कमल रहै	१६७
जैसैं एक पाकौ आयफल	४५६	जैसैं पुरुष लखै परवत चढ़ि	३०२
जैसे घट वृक्ष एक तामें फल हैं	५२६		

	पृष्ठ		पृष्ठ
जैसे पिछकी कोय हरेकी	१९९	जोग बँह रहे जोगसी भिन्न	३३
जैसे बगवारीमें कुमलके	३९	जो जगदी करवी सब अगत	१५
जैसे भूप भीतुक सकल की	१३६	जो बचाकटा माव छो	३६१
जैसे मलबारो कोय की	१३५	जो बरबाबर रूप न होई	१४१
जैसे मझा पूरकी उपरिमें	९९	जो बसबा परिग्रहकी भागी	४९९
जैसे महारतनकी ओपिमें	१११	जो दिव ब्रह्मचर्य अत पाके	४९०
जैसे महिमंडलमें नदीकी प्रवाह	९४९	जो दुरमती विकल अन्धावी	३९२
जैसे सुगाव बाव पहिचानै	३८५	जो दुहुनमें एक बी	३९६
जैसे सुय मल बृषादिलकी	३४२	जो गर सम्बर्कत कदाकत	१०
जैसे रवि-मंडलके उदै	४१	जो बच करम पुरानसी	२३
जैसे राजहंसके बदनके	१	जो नचकरि औरन करे	९
जैसे रोक पुरुषके मयि	२३०	जो नावा विकल्प गहि	४०५
जैसे सकिळ समुद्रमें	१९	जो निहके बिरमल लता	३१३
जैसे सांख्यमती कई अकल	३२६	जो भी बाढ़ि सहित बिधि छवि	४९०
जिसो जो दरब छके तिसो गुन	९	जो पद धीरद नच हरि	१०८
जिसो जो दरब तामि तिसोई सुम्यद	१९६	जो परगुन भागीय	२१२
जिसो निरभेदकन निहके	३०६	जो पुमान परबन हरि	२८६
जो अद्यक करजक मुद्रावाही	५१०	जो पूरबहुत करम कर	३०४
जो अपनी बुति आप बिराजत	३१	जो पूरबहुत करम बिरल	३०४
जो अरि भिन्न समान बिचारै	४९६	जो पूरन सत्ता करम	२३
जो इकन नच पण्ड गहि	४०४	जो विनु न्याय किया अक्यादे	१०३
जोई करमउदोत परि	९९	जो नच बिलब कथायमें	२६३
जोई जीव बस्तु बलि	४२९	जो मिथ्या एक वचनमें	४०५
जोई दिग न्याय बरबलाम	३८६	जो मुनि लीतिमें रहे	५१
जो उदाव है जगलनी	५४१	जो मैं आपा कवि दीनी	४६५
जो उबवाग स्वरूप करि	२३	जो विकलै मुक्त संतरा	४३०
जो कबहुं नह जीव बराव	१५०	जो विवेक बिधि भारी	४९९

पृष्ठांक	पृष्ठांक
जो विशुद्ध भावनि वधै २२	ठ
जो सचित्त भोजन तजै ४९७	ठौर ठौर रफतके कुड २५३
जो सामायिककी दसा ४९७	ड
जो सुछंद वरतै तजि डेरा ५००	डूँघा प्रभु चूँघा चतुर ४४१
जो सुवचन रुचिसौं सुनै ४४२	डूँघा सिद्ध कहै सब कोऊ ४४३
जो सवरपद पाइ अनदै १६५	त
जो स्वयस्तु सत्तासरूप २०९	तजि विभाव हूजै मगन ३८४
जो हितभाव सु राग है १४५	तत्त्वकी प्रतीतिसौं लख्यौ है ६५
जौलौं अष्ट कर्मकौ विनास नाही १३३	तन चेतन विवहार एकसे ६१
जौलौं ज्ञानकौ उदोत तौलौं नहि १९७	तनता मनता वचनता २१
ज्यौं कलघौत सुनारकी संगति २८०	तव वानारसी मनमहि आनी ५४०
ज्यौं घट कहिये धीवकौ ७७	ता कारन जगपथ हूत ३००
ज्यौं चिरकाल गढ़ी वसुधामहि ६२	तातैं आतम धरमसौं ३६९
ज्यौं जगमैं विचरै मतिमद १४३	तातैं चिदभावनिविपै ३५३
ज्यौं पुगल बल करै ३५२	तातैं भावित करमकौं ३२४
ज्यौं तन कंचुक त्यागसौं ४१८	तातैं भेरै मतविपैं ३२८
ज्यौं दीपक रजनी समै ३५४	तातैं विपै कपायसौं २६४
ज्यौं नट एक धरै बहु भेख २८२	तामैं कवितकला चतुराई ५३९
ज्यौं नर कोड गिरै गिरिसौं तिहि ३६	तियथल बास प्रेम रुचि निरखन ४९८
ज्यौं पंथी ग्रीपम समै २०	तिहू लोकमाहि तिहू काल सब २३१
ज्यौं माटीमैं कलस होनकी १०६	तीन काल अतीत अनागत २९३
ज्यौं वरपै वरपा समै ४३२	तीनसै दसोचर सोरठा दोहा ५४१
ज्यौं हिय अंध विकल ३१८	तो गरंथ अति सोमा पावै ३९८
जह ध्रुवधर्म कर्मछय लच्छन ४७	त्याग जोग परवस्तु सब १९०
	त्याँ सुग्यान जानै सकल ३५४
	थ
झ	थविरकलपि जिनकलपि ५०६
झड़ी करनी आचरै २९२	थविरकलपि धर कछुक सरागी ५११

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
विधि पूज करि जो करम	२४	अर्मदास के पंचजन	५३०
विधि सत्पार ठैलीस	४९१	अर्मैनी व छवि मुमकर्म	२१४
६		अर्मैला विकला वचन	५३
वृषा-वाय-पूजादिक विधान	१ ५	आधी सहा कक पै न पावी	२६२
वराह करम करता अकल	३४१	अीरके बीबा मयबीरकी	३४
वराह करम पुनःक वृषा	३६	अ्यान की की इन्धिव-विग्रह	१०२
वराहकी मय पञ्चावचन होक	११२	॥	
वराह के सत्सी विधान	४४४	अक सिद्ध मित परदाय	२५
वराह-अ्यान-वराह विगुवातम	४८	अगर आगरे माहि विख्यात	५३६
वस्तव अ्यान वराह वृषा	३६१	अदवाजी विष्णुव्य वृषा	३४
वराह विष्णोकरि देवकी	२८	अकल सत्सत्त हित बीकर	५३९
वृष कोट कक माय अ्यारी	४२	अया विधि संकट-वृषा	५१
वृष माय विधि संकटगत	४९६	अम साधव साधक कयो	४६४
वृष्टि वाक्य भो अहिप अर्ध	१४	अिय विग्र माय विवासाहित	३२
वृषव विष्णुविधारी वाह निर	४९४	अियक्या आतम सकृति	४५८
वृषवा परिग्रह-विधोय-विधा	२४	अियुन विधायक विद्युन वृष	२०
वृषाजी विष्णामती	३३	अिराजकर करनी की	३९८
वृषव अटारह वृष्टि	५१८	अिरा विराजुक विग्रम वैद	३४५
वृष सखी वह अक विराजित	२८१	अिरा एक विग्रहारी	४०१
वृष कुवैव सुगुण कुगुण	४०४	अिराकर वृषवा अ्यावि वराह	२४८
वृषमूढ गुणगुण	४८३	अिराकर जो मय अ्यावी	३४६
वृह अनेतव प्रेय-वरी राज	२५१	अिरावाय वृषव अकल	४०
७		अिति दिन मिथ्यामाय वाहु	११४
वराह वराह कक वराह	२०३	अिहपि अयेद अंग वरी गुनकी	३३८
वराह वराह अक काम सिध	२२९	अिहपि वराहविधि वीरि	४३
वराहकी मायव ल वस्तुकी	२३	अिहपि विहारण मुगव	३१४
वराह व वानव वराहव	११	अिहपि कय एक विग्रहारी	३५

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
नै अनंत इहविधि कही	४००	पंच परकार ग्यानावरनकी नास	४६२
नंदन बदन थुति करन	२९७	पच प्रमाद दसा धरै	५०३
प		पंच मेद मिथ्यातके	४७५
पद सुभाव पूरब उदै	३३५	पंच महाव्रत पालै पंच समिति	५०३
परकी संगति जो रचै	२८६	पंडित विवेक लहि एकताकी	१७९
परकों पापारभकौ	५००	प्रकृति सात अब मोहकी	४८५
परमपुरुष परमेशुर परमज्योति	२४	प्रगटरूप संसारमें	३९१
परम प्रतीति उपजाय गनधरकीसी	७०	प्रगटि भेदविग्यान आपगुन	१६३
परम रूप परतच्छ	२१०	प्रथम अज्ञानी जीव कहै	८६
पर सुभावमें मगन है	३५५	प्रथम एकांत नाम मिथ्यात	४७३
परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों	३०६	प्रथम करन चारित्रिकौ	५११
पाटी बांधी लोचनिसौं सकुचै	२५४	प्रथम नियत नय दूजी	१०९
पांढे राजमल्ल जिनधर्मी	५३५	प्रथम निससै जानि	२१३
पाप अधोमुख एन अध	२६	प्रथम मिथ्यात दूजौ सासादन	४७२
पाप पुन्नकी एकता	१३९	प्रथम सुद्रिष्टिसौं सरीररूप	२६५
पाप बध पुन्न बंध दुहुमें	१२५	प्रथम सिंगार वीर दूजौ रस	३९१
पुगलकर्म करै नहि जीव	१०३	प्रसु सुमरौ पूजौ पढ़ौ	१८३
पुदगल परिनामी दरव	१०४	प्रज्ञा धिसना सेमुसी	२७
पुन्य सुकृत जरध वदन	२६	फ	
पुन्यकरमविष तरु भणु	३७३	फरस जीम नासिका	२०७
पूरव करम उदै रस मुजै	१९०	फरस-वरन-रस-गध	१९
पूरव अवस्था जे करम-बंध कीने	१४४	व	
पूरव बध उदय नहि व्यापै	३०६	वरनै सब गुनयानके	४७२
पूर्व उदै सनबध	१६८	बहुत बड़ाई कहालौं कीजै	५३८
पूर्व बध नासै सोतो सगीत कला	२१५	बहुविधि क्रिया कलेससौं	१८६
पच अकय परदोष	२१३	यात सुनि चौंकि उठै यातहीसौं	३३२
पच अनुव्रत आदरै	४९५	वानारसी कहै भैया भव्य सुनौ	५५
पच खिपै इक उपशमै	४८८		

	पृष्ठानक		पृष्ठानक
बाकापन कमरु पुस्तक	३२८	माटी काँचि सैछकी सो संपदा	२९२
बेदपटी म्या मीनि विहरी सुकम	३३०	माया काया एक है	३३४
बीर किमकराही करी	३२०	मांसकी गर्भि कुच कंचन-ककस	५३२
बंदी सिब अरगाहना	१२	मिथ्यामति रंदि-भेद बारी	४९
बंघ द्वार पूरी मयी	२०	मिथ्यामति कुकचि जे प्राची	५३३
बंघ बदवि बंघ है	२२०	मिथ दसा पूरन भाई	४०५
बेरी करमसी मूढ़ ली	२	मुक्तिके साधनकरि बाचक	१३२
ब्रह्मन्वान बाकरसम	५२८	मूढ़ करमकी करता होयै	१५५
ब्रह्मन्वान-बम अंत न जायै	५२८	मूढ़ करम जानि नही	३४०
म		मुनि मईत सारस तरी	२८
मयी मय संपुन भाका	५२४	सुराके बर दुरमति माझी	३५५
मयी मुद अंदर लगी	३८	सुपा मोहकी वरमति कैसी	३०१
माबकरम करतम्यता	३२४	मि करता मि कीन्ही कैसी	२४
भाव पदार्थ समय जन	२४	मि कीन्ही मि कीं कीं	३६५
भेदमान आरासी कुचरा करी	२०	मि किमल करनीसीं न्याता	३०२
भेदमान तबकी मकी	१९	मोटा चकिवेकी सीन करमकी	१६
भेदमान संवर जिन्ह बाणी	१६१	मोटा सकस सदा चिनमुरति	१२५
भेदमान साधू मयी	१६१	मोह मर लाह जिनि सेधारी	२१८
भेदमान संवर-विद्वान मित्रोच	१५९	मोह महातम मक इरे	१९४
भेदविज्ञान अली जिन्हके बर	०	म	
भेदि मिथ्यात तु बेदि महारन	१५८	बधा बीर करता न कइरै	३१५
भेदपरि कोकबिही बेधि सा	३८	बधा शून संपद विना	३३४
भेधमि न न्याम बहि न्याम गुह	३०९	बह अजीब अधिकारकी	८६
भिया अगवाणी तु कवाणी ब्रिदि	०१	बह कृष्ण मिथ्यान वन	३६८
म		बह विधोय वा अन्वये	१४९
मनबचकाया करमजन	३६९	बह वंजय गुणवानकी	५९
मदा बीर कुचकी बनीत	९५	बह अयोगगुणवानकी	५३
महिमा मन्वकलावकी	१६६		

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
या घटमें अमरूप अनादि	८१	घरतै ग्रंथ जगत हित काजा	३९४
याही नर-पिंडमें विराजै	२५८	घरनादिक पुदगल-दसा	७६
याही वर्तमानसमै भव्यनिकौ	५३	घरनादिक रागादि यह	७५
र		घरनी संवरकी दसा	१६५
रमा सख विप धनु सुरा	४४७	वस्तु विचारत ध्यावतैं	१७
रविकै उदोत अस्त होत दिन दिन	२४१	वस्तु स्वरूप लखै नहीं	५३३
राग विरोध उदै जबलौं तबलौं	३४९	वह कुविजा वह राधिका	३६०
राग विरोध विमोह मल	१४५	वानी जहा निरच्छरी	५१९
राणाकौसौ बाना लीनै आपा साधै	२७४	वानी लीन भयौ जग डोलै	५३१
राम-रसिक अर राम-रस	२९७	विनसि अनादि असुद्धता	४५१
रूपकी न झांक हीयै करमकौ	२४४	विभाव सकति परनतिसौं विकल	४६१
रूपकी रसीली अम कुलफकी	३५८	विवहार-दृष्टिसौं विलोकत	१०८
रूपचंद पंडित ग्रंथम	५३७	विसम भाव जामें नहीं	४४६
रूप-रसवंत मूरतीक एक पुदगल	७८	वेदनचारौ जीव	२०८
रेतकीसी गढी किधौं मढ़ी है	२५२	श	
रे रुचिवत पचारि कहै गुरु	२५९	शिष्य कहै प्रभु तुम कह्यौ	३२३
ल		शिष्य कहै स्वामी जीव	४०१
लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कउस्तुम	४४६	शुद्धनय निहचै मकेलौ आपु	३७
लजावत दयावत प्रसत	४९१	शोभित निज अनुभूति जुत	३१
लहिये ओर न ग्रंथ उदधिका	५२५	श्रवन कीरतन चितवन	२७७
लियै द्रिढ़ पेच फिरै लोटन	२४३	ष	
लीन भयौ विवहारमें	१८३	षट प्रतिमा ताई जघन	५०१
लोकनिसौं कछु नातौ न तेरौ	४३४	षट् सातैं आठैं नवैं	५१५
लोक हास भय भोग रुचि	४८४	स	
लोकालोक मान एक सत्ता है	२८७	सकल-करम-खल-दुलन	३
व		सकल वस्तु जगमें असहाई	३४३
वचन प्रवांन करै सुकवि	५३४	सतरंज खेलै राधिका	३६२
		सत्तर लाख किरोर मित	५०२

	पृष्ठानक		पृष्ठानक
सम्प्रतीति कल्पना ग्राही	४८	सुख ग्यामकै देह गति	३०८
सबगुण कही सम्प्रतीतिगिती	४९	सुख दरम अनुमी करे	३०८
सदा कर्मसी मित्र	२४६	सुखनवातम आत्मनकी	४५
सबदमोहि सतगुरु कही	४३८	सुख सुख कविपद	२११
सबरसगर्मित रूक रस	३९४	सुखभाव केतन अनुसुखभाव केतन	९६
समन्वित वलपति पिङ्गल गुण	४८	सुख सुख के भेद अवधिमत	१५५
समता-रमता उरकता	२१	सुखतम अनुभव कहाँ	२९८
समता बंदन प्रति करन	५५	सुखतम अनुमी कया	३८६
समपदार अयम दरम	५४२	सुखतम अनुमी किया	३८८
समपदार नाटक कल्प	५६५	सुख प्राची सबगुण कही	२५२
समुद्र व ग्याम कही कर्म कियोसी	१३४	सो सुख कर्म दसा रहित	३४
समैसार नाटक सुखवाणी	५३५	सोहसी सिंगनै बीत	५४
सम्बककत कही अपने गुण	३४२	सोम्यमि सिंगार कही	३९२
सम्बककत सदा घर अंतर	१६९	सोम्यमि परिनामकिसी	१९४
सम्बक सत्य मनोब सत	२८	सोम्यमि ग्यामि है	२२
सरकिसुद्धी द्वारक	३९५	सोम्यमि जंतु जन्मी कहाँ	३९५
सरकमै सत कही	२३९	सोम्यमि जाके उदरमें	२
सर्किसुद्धी द्वार कह	३९	स्वाध्याय जतिपरम भव	४१
सही बदरसन कुरदसा	५९	स्वाध्याय जतिकरम मह	४२९
सात प्रकृति कपसमहि	४८६	स्वाध्याय आत्मदसा	४२४
साधी वधि मेधमि जराबी	३८९	स्वाध्याय प्रकरसक सत्यति हमारी	४५८
साध्य सुख केवक दसा	४३	स्वाध्यायके साथे परमपरमके साथे	८
सामाधिकारीसी दसा	४९४	सु	
सात्तादस गुणधन मह	४४	होबीमि विपाद कही	४३५
सिद्ध समान कय विद्व ग्यामै	३६६	हिरै हमारे महा मोहकी	३६४
सिद्धसेव मिथुनसुख	२४	हिंसा दया अदय जन	५४
सिद्ध कही स्वामी तुम करनी	१२४	ही कही कही सु है	४४४
सीक उप संजम विधि दाय	१६६	ही विद्वि तिहुँकरम	३४
सुख विपाद सक वंदन वर	५४	म	
सुगुण कही जगमि रहि	३५३	जिनाकार ग्यामकी वरपति	३४५
		जिनाकार महा मय ग्यामि	३४४

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचित नाटकसमयसार कलशोकी वर्णानुक्रमणिका ।

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
अ		अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये	८१
अकर्ता जीवोऽय	३१४	अज्ञानतस्तु सत्तृणाम्यवहारकारी	९७
अखण्डितमनाकुलं	४६	अज्ञानमय भावानामज्ञानी	१०६
अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव	१८६	अज्ञानमेतदधिगम्य	२३२
अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति	१८०	अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया	९९
अतो हता प्रमादिनो	२९१	अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव	३१७
अत शुद्धनयायत्त	३८	अज्ञानं ज्ञानमप्येव	१०३
अत्यन्त भावयित्वाविरति	३७४	आ	
अत्र स्याद्वादशुल्यर्थ	४०१	आक्रामन्नविकल्पभावमचलं	११२
अथ महामदनिर्झरमन्यर	१३९	आत्मनश्चिन्तयैवालं	५०
अद्वैताऽपि हि चेतना	२७८	आत्मभावान्करोत्यात्मा	९६
अध्यास्य शुद्धनय	१४६	आत्मस्वभावं परभावभिन्न	४२
अध्यास्यात्मनि सर्वभावमवन	४२१	आत्मानुभूतिरिति	४५
अनन्तधर्मणस्तत्त्वं	३२	आत्मान परिशुद्धमीप्सुभि	३३३
अनवरतमनन्तै	२८६	आत्मा ज्ञानं स्वय ज्ञानं	१०३
अनाद्यनन्तमचलं	७७	आससारत एव धावति	९५
अनेनाध्ववसायेन	२४०	आसंसारविरोधिसंवर	१५४
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियत	३७६	आसंसारार्थतिपदममी	१७४
अयि कयमपि मृत्वा	५४	इ	
अर्यालम्बनकाल एव कलयन्	४१९	इतिपरिचिततश्चै	६२
अलमलमतियज्यै	३८७	इति वस्तुस्वभावं स्वं	२५०
अवतरति न यावदृप्ति	६३	इति वस्तुस्वभाव स्वं	२५०
अविचलितधिदात्म	४६३		

पृष्ठांक	पृष्ठांक
चिरमिति नवतत्त्व ३९	न
चित्रात्मशक्तिसमुदायभयो ४५४	न करिष्यामि न कारयिष्यामि ३७०
चैद्रूप्यं जडरूपतां च १५५	न करोमि न कारयामि ३६९
ज	न कर्मवहुलं जगन्न २२०
जयति सहजतेज ४६२	न जातु रागादिनिमित्तभाव २४८
जानाति य स न करोति २२८	न द्रष्टेन खण्डयामि न क्षेप्रे ४५६
जीवाजीवविवेकपुष्कलदशा ७०	ननु परिणाम एव किल ३४२
जीवादजीवमिति ८०	नम समयसाराय ३१
जीव करोति यदि पुद्गलकर्म १०३	न हि विदधति बद्ध ४३
ट	नाश्नुते विषयसेवनेऽपि १६८
टक्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरा ४२३	नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्ध ३१९
टक्कोत्कीर्णस्वरस २१२	निज महिमतानां १५८
त	नित्यमविकारसुस्थित ५६
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं १६६	निर्वर्त्यते येन यदत्रकिंचित् ७५
तथापि न निरगलं २२३	निःशेषकर्मफलसंन्यसनात्मनैव ३७३
तदय कर्म शुभाशुभभेदतो १२१	निपिद्धे सर्वस्मिन् १२७
त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि ३०५	नीत्वा सन्यक् प्रलयम ३१२
त्यजतु जगदिदानीं ५३	नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ ९४
त्यक्तं येन फलं स कर्म २००	नैकान्तसङ्गतदशा स्वयमेव वस्तु ४४९
द	नोमौ परिणमत खलु ९३
दर्शनज्ञानचारित्र ३८१	प
दर्शनज्ञानचारित्रै ४८	पदमिदं ननु कर्म दुरासद १८६
” ४९	परद्रव्यग्रहं कुर्वन् २८६
दूर भूरिविकल्पजालगह्वरे ११३	परपरणति हेतो ३४
द्रव्यलिङ्गममकारमीलते ३८६	परपरिणतिसुज्झत् ८७
द्विधाकृत्य प्रज्ञाकक २७०	परमार्थेन तु व्यक्तज्ञा ५०
ध	पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा ३५४
धीरोदारमहिम्ननादिनिधने १४९	पूर्वबद्ध निजकर्म १९०

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
पूर्वाङ्कमित्तबोध्यवाशसमये	४१७	मा कर्त्तारममी लृप्तम्	१११
प्रभुस्य सुखमपतः	१४७	मिथ्याद्योः स पृथक्स्य	१४
प्रसङ्गा विहितस्तुष्टिस्त	४१२	मोहविक्रमसाविकृन्मिह	१७
प्रसङ्गवाच्य भविष्यत्कार्यं	१७१	मोहाद्यद्वहमकार्यं	१६८
प्रमादककितः कर्म भवति	१६१	मोहाद्येष्टुतिरोचान	१११
प्रमादोन्नी धितेयं	२७१		
प्राक्प्रकटयित्वाचर	५८	य	
प्राग्प्रोक्तेष्वमुदाहरति सत्यं	२७	य पृथ सुपत्वा नचपक्षपातं	१७
प्राग्प्रोक्तविराममुद्रित	४२२	यत्तु यत्तु कुल्लेज्य यत्तुना	१४४
य		यत्तुवाद्यमुपैतित्वं विवर्त	२९
यन्त्रोदत्तकवदुक्तं	१८	यदि कर्ममपिकारावादिना	१५७
यदिह्यस्ति यद्यपि	१४२	यद्वहमकार्यं यद्वहमशीकर्म	१६७
यद्यप्यर्थमहमस्त्वनाभमतो	४१	यदिह भवति राग्यैव	१५२
यद्यप्यर्थः परिरीकृतमुद्रित	४१	यदेतज्जावसम्य सुख्य	१२२
य		यस्मान्पुत्रितमभूत्पुरा	४६५
यथावेत्तेद्विज्ञाप	१६	यत्र प्रतिष्ठापनमेव	२९७
यावाक्कथाभाषमर्षं यन्त्रो	१४१	यावत्क ताद्यगिहसि	१५६
यावो राग्यैकमोर्द्विर्भिना	१४	यावत्तत्क सुपैति कर्मविरति	१२३
यिन्वा सत्यमपि स्वकृत्वा	२७७	ये तु कर्त्तारमाश्रयार्थं	११८
यिन्वावेत्तविपक्षबोध्य	४१५	ये तु स्वभाषवियर्षं	१२२
युतं भान्तमभूतमेव इमत्ता	४४	ये त्वेवं परिहृत्य संतुष्टिम्	१८४
येवविज्ञापता सिद्धाः	१६१	ये ज्ञानमात्रविज्ञमात्रमवीमकर्मा	४४२
येद्व्याप्योच्छ्रय	१६२	योर्ध्वं यावो ज्ञानमात्रोऽयं	४५७
येद्वेत्तमाई जमरसभरा	१३५	या करोति स करोति कैवर्क	११५
योक्तृत्वं न स्वमाद्योऽयं	१३६	या जलमपिप्रकर्ता	९२
य		या पूर्वभाषकृतकर्म	१७४
यथा कर्मनवाककम्पयता	१३४	र	
यज्जनु विवर्तममी	६६	रताक्रमयि निमित्तता	१५३
		राग्यैव्यय सुवचते	१४९

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
रागद्वेपविमोहानां	१४५	वेद्यवेदकविभावचलत्वा	१९१
रागद्वेपविभावमुक्तमहसो	३६३	व्यतिरिक्त परद्रव्यादेवं	३७८
रागद्वेपाविह हि भवति	३५०	व्यवहरणनय स्याद्य	३६
रागद्वेपोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या	३५१	व्यवहारविमूढदृष्टय	३८५
रागादयो बन्धनिदानमुक्ता	२४७	व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	९०
रागादीनां क्षणिति विगमात्	१५०	व्यावहारिकदशैव केवलं	३४१
रागादीनामुदयमदयं	२६८		
रागाद्यास्तवरोधतो	१६५	श	
रागोद्धारमहारसेन सकलं	२१८	शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पित	३४५
रूध्नव बन्धनवमिति	२१५	शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं	३४८
ल		स	
लोक कर्म ततोऽस्तुसोस्तु	२२२	सकलमपि विहायाह्वाय	७४
लोक शाश्वत एक एव	२०५	संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि	१३२
व		सन्न्यस्यसिजबुद्धिपूर्वमिनिशं	१४२
वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु	७६	समस्तमित्येवमपास्यकर्म	३७१
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा	७५	सम्पद्यते सधर एव साक्षा	१५९
वर्णाद्यै सहितस्तथा	७८	सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं	२०२
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	३४३	सम्यग्दृष्टि स्वयमयमहं	१७०
विकल्पक परं कर्ता	११४	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं	१६९
विगलन्तु कर्मविपतरु	३७२	सर्वतः स्वरसनिर्मरभावं	६४
विजहति न हि सत्ता	१४४	सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं	२४६
विरम किमपरेणा	७१	सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य	४१३
विश्रान्त परभावभावकलना	४२०	सर्वस्यामेव जीवन्त्यां	१४३
विश्वादिमिक्तोऽपि हि यद्यभावा	२४६	सर्वं सदैव नियत	२३१
विश्वं ज्ञानमितिप्रतर्क्य	४०९	सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्त	२८५
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन	१३०	स्थितेति जीवस्य निरन्तरा या	१०४
वृत्तं कर्मस्वभावेन	१३०	स्थितेत्यविना खलु पुद्गलस्य	१०४
वृत्त्याशमेदतोऽस्यन्तं	३२९	स्याद्वादकौशलमुनिश्चल	

	पृष्ठसं		पृष्ठसं
संपत्ताम्ना	४५	का	
स्वाध्यायदीपिकासम्प्रदायसि		कति कतोती बहि मासतेभ्यः	११६
प्रकाशे	४५३	कायमय पृथ माथा	१ ४
स्वाध्यायसुचित वस्तुतत्त्वै	४६६	माययात् स्वरसतोभ्य	१२४
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	४७६	कायस्य संकेतयवैव भित्ति	३६४
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	४८६	मायाद्विषयकया तु परममनोर्षो	१
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	४९६	कायाद्वैव स्वकमपवसो	१ १
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५०६	कायिद् कर्म व कायु	१२४
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५१६	कायिदो बहि परिय्य माय	१३४
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५२६	कायिदो कायविर्हृत्ता	१ ५
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५३६	कायी कतोति व व वेदते व कर्म	३१६
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५४६	कायी कायवरीभ्य	३३
स्वाध्यायसिपठये वस्तुतत्त्वै	५५६	कायाकारकहमेवकचिति	४३३

आध्यात्मिक-ग्रंथ ।

भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत—

१ नियमसार—समयसार प्रवचनसार आदिके समान अध्यात्मका प्राकृत गाथावद्ध अपूर्व ग्रंथ है । निर्ग्रन्थ मुनि श्रीपद्मप्रभमलधारीकी संस्कृत टीका है और ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकी बनाई हुई सरल भाषाटीका है । इसमें जीवाधिकार, अजीवाधिकार, शुद्ध भाव, व्यवहार चारित्र, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चयालोचन, निश्चय प्रायश्चित्त, परम समाधि, परमभक्ति, निश्चयावश्यक, शुद्धोपयोग ऐसे १२ अधिकार हैं । मूल्य १।।।) कपड़ेकी जिल्द बाँधीका २।)

२ पंचास्तिकाय—अमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें और स्व० पाण्डे हेमराजजीकृत बालबोध भाषाटीका सहित । इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश इन पाँच अस्तिकायोंका वर्णन है । सजिल्दका मूल्य २)

३ पंचास्तिकायदर्पण—जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिके अनुसार ब्र० शीतलप्रसादजीकृत सरल भाषाटीका है । मूल्य प्रथम भागका २) द्वितीय भागका १।=)

४ प्रवचनसार—श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वदीपिका जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें, और स्व० पाण्डे हेमराजजीकृत बालबोध भाषाटीका सहित । मूल्य सजिल्दका ३)

५ प्रवचनसारटीका—जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिके अनुसार ब्र० शीतलप्रसादजीकृत विस्तृत भाषाटीका सहित । मूल्य प्रथमखंडका १।।) द्वितीयखंडका १।।।) तृतीयखंडका १।।।)

६ समयसार—अमृतचन्द्रसुरिछत व्याख्याति और जयसेनाचार्य
छत तार्यवृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें और स्व० पं० जयचन्द्रजीछत
व्याख्याति भाषावचनिक। इसमें सुद्ध नयन कथन है। नैनबर्मेके मतकी
स्वरूपका दिग्दर्शन इसीसे होता है। सुन्दर निरुद्ध बँधी हुई है।
मूल्य सिर्फ ४॥)

७ समयसारटीका—जयसेनाचार्यछत तार्यवृत्तिके अनुसार ३०
शीतलवृत्ताद्वीछत निरुद्ध भाष्यटीका सहित। मूल्य सन्निवृत्त २॥)

८ अष्टपाण्डु—मूळ गायार्थ और स्व० पं० जयचन्द्रजीछत निरुद्ध
भाषावचनिक सहित। इसमें दर्शन, सूत्र, चरित्र, बोध, भाव, मोक्ष, आदि
शीत ये आठ पाण्डु हैं। पुस्तकख्या ४६० मूल्य अग्रतमात्र १॥) कस-
बेकी निरुद्ध बँधी हुई है।

९ पदप्रामुतादिस्तंभ—(संस्कृत) श्रीमृतसामरसुरिछत संस्कृत-
टीकासहित। मूल्य अग्रतमात्र ३)

१० समयप्रामुत—अमृतचन्द्रसुरि और जयसेनाचार्यछत संस्कृत
टीकासहित। मूल्य ३॥)

आत्मानुशासन—महाभक्तिसंन्याचार्यके शिष्य श्रीगुणमन्त्राचार्यछत
मूळ श्लोक, और व्याख्याति पं० केशीधरजी शास्त्रीछत निरुद्ध सरल भा-
षाटीकासहित। वही ही उत्तम और सफ़रैशपूर्ण प्रेम है। इसके उपदेशका
हृदयपर वही प्रभाव पड़ता है। आत्मानुशासन, आत्माका शासन करनेके
लिए—उत्तमके करीभूत करनेके लिए व्याखी-शासकके समान है। अपना
मन प्रेमी इसके स्वाध्यायसे अर्द्ध शान्ति-अम करते हैं। दूसरी बार
वही सुन्दरता और शुद्धतापूर्णक ज्ञा है। मूल्य २)

ज्ञानार्णव—राजर्षि शुभचन्द्राचार्यछत मूळ और स्व० पं० जयच-
न्द्रजीछत भाषावचनिक। इसमें वैराग्य योग, ध्यान, तार्यवृत्ति निरुद्ध
कर्णन है। मूल्य सन्निवृत्त ४)

परमात्मप्रकाश—श्रीयोगीन्द्रदेवकृत मूल गाथायें, श्रीब्रह्मदेवसूरिकृत सस्कृतटीका, और स्व० प० दौलतरामजीकृत भाषावचनिका सहित । यह अद्यात्मग्रन्थ निश्चय मोक्षमार्गका साधन होनेसे मुमुक्षुजनोके लिये बहुत उपयोगी है । मूल्य सजिल्दका ३)

समाधिशतक—श्रीपूज्यपादस्वामीकृत मूल श्लोक और ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकृत विस्तृत भाषाटीका सहित । इस ग्रन्थमें परमानन्दकी प्राप्तिका उपाय अच्छी तरह बताया है । मूल्य १।)

आराधनासार—श्रीदेवसेनाचार्यकृत मूल गाथायें प० गजाधरलालजीकृत भाषाटीका । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधनाओंका वर्णन है । मूल्य १।)

इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपादस्वामीकृत मूल और ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकृत । निज आत्मस्वभावकी प्राप्ति स्वयं-अपनेही स्वात्मानुभवसे होती है । इसीके प्राप्तिके उपायोका वर्णन है । मूल्य १।)

ग्रन्थत्रयी—श्रीनागसेनकृत तत्त्वानुशासन श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाला और पूज्यपादस्वामीकृत इष्टोपदेशका प० लालारामजी शास्त्रीकृत भाषानुवाद । मूल्य १)

योगसार—श्रीअमितगतिआचार्यकृत मूल और प० गजाधरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका । इस ग्रन्थमें जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा, मोक्ष और चारित्रिका विस्तृत वर्णन है । मूल्य २॥)

शान्तिसोपान—परमानन्दस्तोत्र, स्वरूपसंशोधन, सामायिकपाठ, मृत्युमहोत्सव समाधिशतक—इन छोटे छोटे पाँच ग्रन्थोंकी व्र० ज्ञानानन्दजीकृत भाषाटीका है । मूल्य ॥)

समयसार नाटक—स्व० कविवर बनारसीदासजीकृत मूलमात्र । मूल्य १)

प्रमथनसारपरमागम—ख० कविहर इन्द्रावनीछत । इसमें
अष्टात्मके गूढ़ तर्कोंका वर्णन है । बड़ी सुन्दर कविता है । मूल्य १।)

आत्मसिद्धि—रस्तावधानी महात्म्या रायचन्द्रजीछत, बड़ा मूल्य-
पूर्ण ग्रन्थ है, इसमें प्रौढ़ युक्तियों द्वारा आत्माकी सिद्धि कर गई है ।
रायचन्द्रजी महात्मा गाँधीजीके गुरु हैं, प्रेमाश्रममें प्रेयकर्त्ताकी विस्तृत बीज
है । मूल्य सन्मिदका १।)

अनुभवानन्द—म० इतिहाससादनीछत आध्यात्मिक निवेदन । मूल्य १।
आत्मधर्म—म० इतिहाससादनीछत आध्यात्मिकत्वान्तके विषय की
उपयोगी है । मू० १२)

आत्मानन्द-सोपान—म० इतिहाससादनीछत

आध्यात्मिक निवेदन—

सुखशान्तिकी मन्त्री कुंजी—

स्वसमरानन्द (चेतनकर्मपुद्गल)—

निश्चयधर्मका मनन—

आत्मशुद्धि और शीलभावना—ख० काव्य मुनीश्वरजी

१० छत । मूल्य २०॥

इनके सिवाय हमारे यहाँ सब अंग्रेजके सब तरहके छपे हुए
और सर्व साधारणोपयोगी हिन्दीके उपन्यास, पाठ्य, न.
इतिहास विज्ञान इदि, अर्थशास्त्र संबंधी उत्तमोत्तम पुस्तकें भी
हैं । बड़ा सूचीपत्र मुफ्त माँगाकर पड़िये ।

मंगलमेका पता—

छगनमल बाकलीवाल

मालिक—बैनप्रंयरतनाकर कार्यालय,

डि० इलाहाबाद पो० मिराण

